

نگارِ مردِ مومن

سے

بَدَلِ عاقبتی ہیں تفتدیں

عبدالرحمن شوق،

مکتبہ ادبِ نواز کشمیری بازار لاہور

حقوق محفوظہ

۸۸۹

اشاعت اول ایک ہزار

۱۹۵۲ء

قیمت دو روپے آٹھ آنے

مدرسہ سنز نے

پنجاب پریس لاہور سے چھپوا کر

مکتبہ ادب نواز کشمیری بازار لاہور سے شائع کی ہے۔

فہرست مضامین

۱	انتساب	۵	۱۷	دشمنوں سے برتاؤ	۲۳
۲	نگاہِ اولین	۶	۱۷	مساوات	۲۵
۳	نگاہِ مردِ مومن	۱۱	۱۸	زہد و قناعت	۲۶
۴	شرفِ انسانی و مذہبِ حقیقی	۱۲	۱۹	مردم و استغفار	۲۹
۵	حقیقتِ اسلام و مودہٴ پیغمبرِ اسلام	۱۵	۲۰	امارت پسندی و نبوی	۵۲
۶	سلاطین کا اسوہ حسنہ	۱۸	۲۱	مملکت سے احتیاج	
۷	پادشاهی		۲۱	اکابر و صحابہ کرام کا طریق عمل	۶۵
۸	حسنِ خلق و حسنِ معاملہ	۲۱	۲۲	حضرت زبیر بن عوام	۷۳
۹	عدل و انصاف	۲۳	۲۳	حضرت طلحہ بن عبید اللہ	۷۵
۱۰	جو دوسخا	۲۴	۲۴	حضرت ابو جہل بن عوف	۷۶
۱۱	ایشیاء	۲۹	۲۵	حضرت سعید بن قیس	۷۸
۱۲	راست گفتاری	۳۱	۲۶	حضرت ابوبکر بن ابی بکر	۷۹
۱۳	ایمان کے عہد	۳۳	۲۷	حضرت جعفر طیار	۸۲
۱۴	تواضع و ہمانواری و کسبِ نفسی	۳۴	۲۸	حضرت عبداللہ بن مسعود	۸۳
۱۵	غریب سے محبت آمیز برتاؤ	۳۷			
۱۶	عفو و حلم	۳۹			

۲۹	حضرت عمار بن یاسرؓ	۸۵	۴۵	قاری غلام علی بن علیؓ	۱۴۰
۳۰	حضرت مصعب بن زمیرؓ	۸۷	۴۶	دین و دنیا	۱۴۱
۳۱	حضرت عثمان بن مظعونؓ	۸۸	۴۷	ہماری نماز	۱۵۰
۳۲	حضرت غنیمہ بن غزوہؓ	۹۰	۴۸	ہماری روزہ	۱۵۱
۳۳	حضرت عبداللہ بن حبشؓ	۹۲	۴۹	ہماری قربانی اور	۱۵۲
۳۴	حضرت عامر بن ربیعہؓ	۹۴		ہماری زکوٰۃ	
۳۵	حضرت عبداللہ بن عمرؓ	۹۵	۵۰	مال و اولاد کی	۱۶۰
۳۶	حضرت ابوہریرہؓ	۱۰۱		انفرادی محبت	
۳۷	حضرت سلمان فارسیؓ	۱۰۲	۵۱	مسلمانوں کی اجتماعی	۱۶۳
۳۸	حضرت سعد بن عامرؓ	۱۰۹		زندگی	
۳۹	حضرت ثوبانؓ	۱۱۲	۵۲	فریقہ جہاد اور	۱۷۱
۴۰	حضرت عبداللہ بن خنیسؓ	۱۱۴		اس کا مقصد	
۴۱	حضرت ابوہریرہؓ	۱۱۷	۵۳	احادیث نبوی اکرمہ	۱۸۹
۴۲	میں مسلمان تھے	۱۲۰	۵۴	اسلام اور	۱۹۵
۴۳	نگاہ مرد مومن کی برکات	۱۲۳		حاصل کلام	
۴۴	چیسٹ دنیا از خدا غافل بدن	۱۲۷			

انتساب

اُن قابلِ تعظیم و لائقِ تحسین، مجاہدینِ اسلام کے نام
جہنوں نے بلا کسی غرض اور بغیر کسی اجر

کے

اسلام اور خوشنودی خدا اور پیغمبر اسلام علیہ السلام

کیلئے

اس دنیا میں کسی قسم کا بھی جہاد کیا

شوق

مری نوا سے ہوئے زندہ عارف و عامی

و یا ہے میں نے انہیں فوق آتش و انشامی

عجب نہیں! کہ مسلمان کو پھر عطا کر دے

شکوہ و سحر و فقر جنید و بسطامی

(اقبال)

نگاہِ اولیں

_____ اسلام کا زمانہ ماضی استقدر و رخشاں ہے کہ
آج تک کوئی قوم اسکا مقابلہ نہیں کر سکی اور نہ آئندہ کر سکتی
ہے۔

مقدس مذہب اسلام کی یہ درخشاں فی خیر القرون کے مسلمانوں
کے ہی طرز عمل سے وابستہ ہے۔ اور آج دنیا کے چالیسویں
کروڑ مسلمان اسی روشنی اسلام کے باعث مسلمان بن کر
آتے ہیں۔

مگر ان میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو خیر القرون کے
مسلمانوں کا اصلی نمونہ پیش کر سکتے ہیں؟

بدقسمتی سے سمجھنے یا اپنی کوتاہی کے باعث میری نشر میں
آج تک ایسا مسلمان نہیں گذرا جو حقیقت میں خیر القرون کے

صالح و صادق مسلمانوں کی صفِ اول سے کیوں
پیچھے ہٹنے لگے تھے؟

اگر دوسرا حصہ اس زعم پر مبنی ہے کہ
آج کے مسلمان زمانہ سلف سے پیچھے ہٹتے ہٹتے
جبکہ عمرات کے قریب پہنچ چکے ہیں تو اب وہ کس طرح
خیر القرون کے مسلمانوں کی صفِ اول میں شامل ہو
سکتے ہیں؟

میرے یہ ہر دو خیالات گو متضاد ہیں لیکن اسکا جواب
ایک ہی ہے، جو آئندہ صفحات میں عرض کر دیا گیا ہے۔

یہ میں جانتا ہوں کہ مندرجہ بالا خیالات کو ظاہر کرنا
”چھوٹا منہ بڑی بات“ کے مترادف ہے..... میری بہت بڑی
جرات ہے کہ مجھ ایسا بے علم و عقل شخص ہزار ہا تنید علماء و کرام
و صوفیائے عظام کے سامنے اپنے ان فرسودہ خیالات
کا اظہار کر رہا ہے لیکن اگر اپنے خیالات کا اظہار کوئی جرم ہے

تو یقین کیا جاسکتا ہے کہ مجھے بھی اس جرم سے مستثنیٰ
 سمجھتے ہوئے میری اس مجذوبیت کو اسی طرح درگزر فرمایا
 جیسے کہ آج تک اہل نظر ہزار ہا مخرّب الاخلاق صفحہ ت
 نظر انداز کر چکے ہیں اور کرتے رہیں گے۔

ہو سکتا ہے کہ میرے اس بیان صداقت کی بعض باتیں
 عقلمندوں کے کام بھی آسکیں کیونکہ اب بھی بیوقوفوں کی
 بعض باتیں عقلمندوں کے کام آسکتی ہیں۔ اگر ایسا ہوا
 تو میں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھینگا
 اور مرنے کے بعد مغفرت کا امیدوار۔

شوق

مِکَاہِ مُرَدِّ مَوْتِن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ
بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

اور ہم نے لوہا پیدا کیا، جس میں بڑی قوت اور لوگوں کیلئے فوائد ہیں (اور
اسکا ایک مقصد یہ بھی ہے) کہ اللہ ان لوگوں کو جان لے جو (اس کے
ذریعہ) اللہ کی اور اس کے پیغمبروں کی بن دیکھے مدد کرتے ہیں، اور بیشک
اللہ قوی اور غالب ہے ۝

شرف انسانی و مذہب حقیقی | خدائے واحد کے ان
 مقدس احکام کے مطابق خدا شناس اور صاحب انس
 انسان دنیاوی جاہ و جلال، عزت و حشمت طاقت و
 دولت کو اپنے جرم اور مجرموں کی امداد کا ذریعہ نہیں
 بناتے۔

چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دلیں جب اپنے
 دنیاوی جاہ و جلال شوکت و حشمت کا خیال آیا تو بے
 اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوئے
 جو قرآن مجید کی سورہ نمل میں ہیں۔

میرے اب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا
 شکریہ کروں، جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر
 کیا، اور یہ کہ ایسے نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہوں
 اور مجھ کو اپنی مہربانی سے اپنے نیک بندوں میں ملا سکے۔

اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے حکمت اور
 دنیاوی حکومت کی بخشش الہی کا بارگاہ الہی میں

شکر یہ ادا کیا، جو قرآن مجید کے سورہ یوسف میں ہے
 ”پُروردگار! تو نے مجھے حکمت عطا فرمائی۔ اور
 باتوں کا مطلب اور نتیجہ نکالنا تعلیم فرمایا، اے آسمان
 اور زمین کے بنانے والے۔ تو ہی میرا کارساز ہو
 دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ایسا کیجئے کہ دنیا سے
 جاؤں تو تیری فرمانبرداری کی حالت میں جاؤں
 اور ان لوگوں میں داخل ہو جاؤں جو تیرے نیک
 بندے ہیں۔“

ان ارشادات سے ثابت ہوا کہ شرف انسانی اور
 دنیا کے تمام مذاہب میں مذہب حقیقی وہی ہے جس سے
 خدا کی شناخت اور خدا کا خوف انسان کے دل میں پیدا
 ہو، اور اسے ان باتوں پر یقین کامل ہو کہ دنیا کی تمام
 طاقتوں اور نعمتوں کا مالک حقیقی صرف خدا ہے واحد،
 انسان دنیا کی ہر قسم کی قوت، نعمت، دولت کا صرف امین
 ہے، جسے خدا کے حضور میں ایک روز ضرور پیش ہونا ہے

اور دنیا کی بخشی ہوئی قوتوں اور نعمتوں کے مصرف و استعمال
کا جواب دینا ہے، اسی طرح حقیقی دین بھی وہی ہے جو
ان چیزوں کا جائزہ صحیح محل استعمال اور مفید مصرف بتاتا
ہے، اس لئے حقیقی مذہب اسلام ہے۔

حقیقت اسلام فرمودہ پیغمبر اسلام علیہ السلام —
 اسلام مذہب حقیقی ہونے کے علاوہ سادہ اور نہایت
 ہی آسان مذہب ہے۔ جو خدا اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ
 علیہ وسلم کی خوشنودی، پاکیزگی قلب، باہمی محبت، امن
 صلح جوئی کی تلقین کرتا ہے، اور دنیا کی ہر اس بات کی
 جو انسان کی مذہبی، اخلاقی، اقتصادی اور سیاسی مشکلات
 و مصائب کا باعث ہو تہدید کرتا ہے۔
 جیسے کہ حضور پروردی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے
 یہ ارشادات ہیں۔

(۱) اسلام پانچ ستونوں پر بنایا گیا ہے —

(۱) اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا

کوئی معبود نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

اللہ کے رسول ہیں۔

(۲) نماز پڑھنا۔

(۳) زکوٰۃ دینا۔

(۴) اُس پاک ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری
جان ہے۔ تم میں سے کوئی (کامل) ایماندار نہیں ہو سکتا
جب تک کہ میں اُس کے نزدیک اُس کے ماں باپ
اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

(۵) اللہ تعالیٰ اس شخص کے لئے جو اس کی راہ میں (جہاد
کرنے کو) بچلے اور اس کو اللہ نے (اللہ تعالیٰ کا ایمان
رکھنے اور اس کے پیغمبروں کی تصدیق نے ہی جہاد کیلئے)
نکالا ہو، اس امر کا ذمہ دار ہو گیا ہے کہ یا تو میں اُسے
اس ثواب یا (مال) غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا جو
اُس نے جہاد میں پایا ہے۔ یا اُسے شہید بنا کر جنت میں
داخل کروں گا۔ اگر میں اپنی اُمت پر دشوار نہ سمجھتا تو
کبھی کسی سرے کے پیچھے کبھی نہ پیٹھ دیتا۔ اور یقیناً میں
اس بات کو دوست رکھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مارا
جاؤں۔ پھر زندہ کیا جاؤں۔ پھر مارا جاؤں۔ پھر زندہ

۱۔ بخاری شریف کتاب الایمان۔ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں نہ

ہادی اسلام علیہ السلام کا اسوہ حسنہ حضور پر نور

ہادی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے یہ ارشادات عالیہ
محض اپنی امت کو زبانی تلقین پر ہی موقوف نہیں بلکہ آپ ان پر
جس قدر عمل تھا، وہ حضور صلعم کے مندرجہ ذیل اسوہ حسنہ
میں دیکھئے۔

ہمارا دعویٰ ہے کہ حضور پر نور ہادی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام
کے اسوہ حسنہ کے مقابل دنیا بھر کے تمام قابل احترام
ہادیان مذاہب پورے نہیں اتر سکتے کیونکہ
گوتم بدھ کے پیروان کی تعلیم کا نمونہ اخلاق تو پیش کر سکتے
ہیں، لیکن وہ مہاتما بدھ کی زندگی کا کوئی یا ثبوت واقعہ
پیش نہیں کر سکتے۔

برخلاف اسکے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ
کی نسبت کلام الہی میں خالق اکبر کی شہادت ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تم اخلاق کے بلند درجہ پر ہو

غرضیکہ حضور پر نور کا اخلاق ہمہ تن قرآن تھا لہ
اُنہات المؤمنین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا نے آپ کے اوصاف اخلاق بالتفصیل بیان
فرمائے ہیں۔

فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلعم کی عادت کسی کو بُرا کہنے کی
نہ تھی۔ اور نہ برائی کے بدلے برائی کرتے تھے۔ بلکہ درگزر
فرماتے اور معاف فرما دیتے تھے۔

آپ کو جب دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تو ان میں جو
آسان ہوتی اُس کو اختیار فرماتے تھے (بشرطیکہ وہ
گناہ نہ ہو)

آپ نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملہ میں انتقام نہیں

۱۔ ابو داؤد باب الصلوٰۃ فی الدین ۔

۲۔ جامع ترمذی و شہاب ترمذی ۔

لیا۔ لیکن جو احکام الہی کی خلاف ورزی کرتا۔ خدا اُس سے
انتقام لیتا تھا (یعنی بموجب حکم خدا اُس پر آپ حد جاری
فرماتے)

آپؐ نے تمام عمر کبھی کسی مسلمان پر لعنت نہیں کی طے
آپؐ نے کبھی کسی غلام کو۔ لونڈی کو۔ کسی عورت کو۔
خادم کو۔ جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔
آپؐ نے کبھی کسی کی کوئی درخواست رد نہیں فرمائی
(بشرطیکہ وہ ناجائز نہ ہو) طے

آپؐ جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت ہی
خندہ (ہنستے اور مسکراتے) ہوئے طے

دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ باتیں
ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی اگر یاد رکھنا چاہے
تو یاد رکھ سکے۔

۱۔ تفصیل مسلم۔ ابوداؤد طے حاکم صحیح مسلم طے ابن ماجہ

حضورِ پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ
حُسنِ خلق و حُسنِ معاملہ | وسلم کے عہدِ نبوت سے

قبل جن لوگوں سے آپ کے تاجرانہ تعلقات تھے، انہوں
 نے بھی ہمیشہ آپ کے حسن معاملہ کا عملی اعتراف کیا ہے
 جس کے ثبوت میں تمام قریش نے آپ کو اہلین کا خطاب
 دیا۔ بلکہ عہدِ نبوت کے بعد بھی اگرچہ اہل قریش کے دل
 آپ کے متعلق بغض و کینہ سے لبریز تھے، تاہم ان کی دوستی
 کے لئے باسن مقام آپ کا ہی کا شانہ تھا۔ کیونکہ یہ تمام
 مشرکین آپ کو یقیناً اہلین جانتے تھے۔

ایک روز آپ کی خدمت میں ایک بارو حاضر ہوا، جس کا کچھ
 قرضہ آپ پر تھا۔ بارو اکیڑ تو پہنچے ہی نہیں، اس نے نہایت
 سختی سے گفتگو شروع کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ
 اجمعین بھی حاضر تھے۔ انہوں نے بارو کی اس گستاخی
 پر اسے ڈانٹ کر کہا،

لے ابو داؤد جلد ۲

”خبر بھی ہے تو کس سے ہم کلام ہے؟“
 بدو نے جواب دیا۔ ”میں تو اپنا حق مانگ رہا ہوں۔“
 حضور پر نور رحمۃ اللعالمینؐ نے صحابہؓ سے فرمایا۔
 ”تم لوگوں کو اس کا (یعنی بدو کا) ساتھ دینا چاہئے تھا
 کیونکہ اس کا حق ہے۔ (یعنی قرض خواہ کو قرض لینے
 کا حق ہے۔“

اتنا فرمانے کے بعد صحابہ کرامؓ کو اس بدو کا قرض ادا
 کر دینے کا حکم فرمایا۔ بلکہ زیادہ دلوا یا لے
 ایک روز ایک شخص نے حاضر خدمت ہونے کی اجازت
 طلب کی۔ آپؐ نے فرمایا۔ اچھا آنے دو۔ مگر وہ اپنے
 قبیلہ کا اچھا آدمی نہیں، لیکن جب آپؐ کی خدمت میں
 حاضر ہوا تو اس سے نہایت نرمی سے گفتگو فرمائی۔
 اسپر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے آپؐ سے
 عرض کی۔ ”آپؐ تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ پھر ایسی

لے ابن ماجہ

شفقت آمیز اس سے گفتگو فرمائی؟

آپ نے فرمایا

خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بدزبانی

کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔

ایک روز ایک صاحب زر و رنگ کا لباس پہن کر خدمت

افدیس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اس سے تو کچھ نہ فرمایا

جب وہ صاحب اٹھ کر چلے گئے تو صحابہ کرامؓ سے فرمایا

اِنَّ سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔

ایک دفعہ کسی شخص سے ایک پیالہ

عدل و المصاف کچھ وقت کیلئے آپ نے مستعار

لیا، اتفاق سے وہ گم ہو گیا، تو اس پیالہ کے مالک کو اس کا

تواؤں ادا فرمایا۔

زمانہ آغاز اسلام میں خاندان مخروم کی ایک عورت چوری

۱۔ صحیح البخاری۔ ابو داؤد۔ کتاب الادب ۲۔ ابو داؤد حلی

کتاب الادب ۳۔ ترمذی شریف۔

کے جرم میں گرفتار ہوئی، قریش کی عورت و بزرگی کے لحاظ سے
اکثر قریش چاہتے تھے کہ یہ عورت سترائے بچ جائے، اور معاملہ
رفع دفع ہو جائے۔

لوگوں نے حضرت اسامہ بن زیدؓ (جو حضور پر نور ہادی اسلام
علیہ الصلوٰۃ والسلام کے محبوب خاص تھے) سے کہا کہ آپؐ حضرت
صلعم کی خدمت میں اس عورت کی نسبت سفارش کیجیے
اسامہؓ نے جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت
کے لئے معافی کی درخواست کی تو آپؐ نے غضب آلودہ ہو کر
فرمایا۔

بنی اسرائیل اسی بات کی بدولت تباہ ہوئے کہ وہ
غبار پر پھد جاری کرتے اور امرار سے درگزر کرتے
تھے۔ ط

اسی زمانہ اسلام میں۔ خیبر کی زمین مجاہدین اسلام میں
تقسیم ہونے کے بعد ایک روز عبداللہ بن سہیل خیبر

میں کھجوروں کی بٹائی کے لئے جا رہے تھے کہ کسی نے انکو قتل کر کے ان کی نعش گڈھے میں ڈال دی، محیضہؓ (جو عبد اللہ مقتول کے چچیرے بھائی تھے) حضور پر نور ہادی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے روبرو یہ استغاثہ پیش کیا۔

حضور پر نور نے محیضہؓ سے دریافت فرمایا۔
کیا تم قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ یہودیوں نے عبد اللہ کو قتل کیا ہے؟

محیضہؓ بولے، ”میں نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا“
حضور پر نور نے فرمایا، ”تو یہود سے قسم لی جائے۔“
محیضہؓ نے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یہود کی قسم کا کیا اعتبار۔ حالانکہ خیبر میں یہود کے سوا اور کوئی قوم آباد نہ تھی، ظاہر تھا کہ یہودیوں نے ہی عبد اللہ بن سہیل کو قتل کیا ہے، لیکن چشم دید شہادت چونکہ موجود نہ تھی، اس لئے حضور پر نور معلوم نے یہود سے کسی قسم کا تعرض نہ فرمایا۔ بلکہ غلوں بہا کے تنہا اونٹ بیت المال

سے محبت کو دوائے ط

اسی طرح ایک صحابی مشرق نام نے بدوی سے ایک اونٹ
خریدا مگر قیمت ادا نہ کر سکے، بدوی ان کو بیکہ حضور پر نور صلعم
کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور تمام واقعہ بیان کیا۔
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مشرق سے فرمایا کہ قیمت ادا
کر دو۔

مشرق نے ناداری کا عذر کیا، تو حضور پر نور صلعم نے بدوی
سے فرمایا۔ بازار میں لیجا کر ان کو فروخت کر دو۔
چنانچہ بدو ان کو بازار میں لے گیا۔ ایک صحابی نے انکو
بدو سے دام دیکر خریدا۔ اور پھر مشرق کو آزاد کر دیا ۲
جو دو سخا | ایک دفعہ ایک شخص حضور پر نور کی خدمت
بابرکت میں حاضر ہوا۔ تو دیکھا دور تک

آپ کی بکریوں کا ریوڑ پھیل رہا ہے، اس نے حضور سے

ط بخاری و نسائی باب القامتہ ط دارقطنی جلد ۲ صفحہ ۳۷۸

سوال کیا۔ تو حضور پُر نور صاحب صدق جو دو سخا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی سب بکریاں اسکو دیدیں۔

اس شخص نے اپنے قبیلہ میں جا کر کہا کہ اسلام قبول کر لو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایسے فیاض ہیں کہ متغلس ہو جائیگی پرواہ نہیں کرتے ط

ایسی سخاوت کے باوجود آپ کا قول ہے —
”میں تو صرف بانٹنے والا اور خازن ہوں، دنیا تو

اللہ تعالیٰ کا ہے۔“

حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دو سخا ایسا ہی تھا۔ کہ جو شخص آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا۔ اگر آپ کے پاس کچھ موجود نہ ہوتا، تو اسکو کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرماتے۔ چنانچہ حضور پُر نور ﷺ کے اس معمول کی بناء پر سائل استفہار دلیر ہو گئے تھے۔

کہ ایک دفعہ عین نماز کے وقت ایک بدو آیا۔ اور آپ کا

ط بیہوش بخاری باب میں الخلق والسخا۔

دامن مبارک پکڑ کر کہنے لگا۔ میری ایک معمولی سی حاجت باقی رہ گئی ہے۔ وہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، اس لئے اسکو ابھی پورا کر دیجئے۔

رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس بدو کے ہمراہ تشریف لے گئے، اور اس کی حاجت باری کرنے کے بعد آپ نے نماز ادا کی۔

غریبکہ جو چیز حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی۔ جب تک وہ تقسیم نہ ہو جاتی آپ کو بیکار رہی سی رہتی تھی جیسے کہ ایک دفعہ گھریلیں تشریف لائے۔ تو اہل المنین ام سلمہؓ نے دیکھا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (خیر تو ہے) فرمایا۔ کل جو سات دینار آئے تھے۔ شام ہو گئی۔ اور وہ بستر پر پڑے رہ گئے۔

ایٹھارہ ایک دفعہ ایک عورت نے حضور پر نور ہادی
 اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت اقدس میں بطور
 تحفہ ایک چادر پیش کی، آپ کو ضرورت تھی۔ آپ نے
 منظور کر لی۔ ایک صحابیؓ بھی اس وقت حاضر تھے۔ انہوں نے
 کہا۔

”اے کیا اچھی چادر ہے۔“

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے جسم اطہر سے چادر تار کر
 ان کو دیدی۔

جب آپ اٹھ کر گھر میں تشریف لے گئے تو دیگر صحابہ کرامؓ
 نے اس صحابی کو ملامت کرتے ہوئے کہا۔

حالانکہ تم جانتے تھے کہ حضور پر نور کو چادر کی ضرورت
 تھی، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا سوال
 رد نہیں فرماتے۔ پھر تم نے سوال کیوں کیا؟

صحابی نے جواب دیا بیشک درست ہے، لیکن میں نے
 برکت کے لحاظ سے، طلب کی تھی۔ تاکہ اس چادر کا عجیبے کفن

نصیب ہو ط

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نورِ نظر حضرت فاطمہ الزہراءؑ
نہایت عزیز تھیں اور ان کی خوشنودی کا بھی آپ کو خاص خیال
تھا۔

ایک روز جبکہ انہوں نے گھر کی مشقت میں چکی پیستے پیستے
اپنی ہتھیلیاں گھس جانے اور خود ہی پانی بھرنے کے
باعث مشک کے اثر سے سینہ پر نیل پڑ جانے کا ذکر کر کے
اپنے شوہر جناب امیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی معرفت
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کنیز (جو
کسی غزوہ میں سے آئی تھیں) مل جانے کی درخواست کی۔ تو
آپ نے ارشاد فرمایا۔

ابھی اصحاب صفہ (رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین) کا

انتظام نہیں ہوا، جب تک ان کا بندوبست نہ

ہو لے۔ میں اور طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ ط

ط صحیح بخاری۔ باب حسن الخلق ط سنن ابوداؤد وغیرہ

ایک دفعہ حضرت علیؑ کو بھی کسی امر کی درخواست کے جواب میں یہی فرمایا۔

میں تم کو دونوں اور اہل صفہؓ کو اسی حال میں چھوڑ دوں کہ وہ بھوک سے اپنے پیٹ پیٹے پیٹے رہیں۔
ایک دفعہ ایک غفاری آپ کا مہمان ہوا، رات کو کھانے کیلئے صرف بکری کا دودھ تھا۔ وہ آپؐ نے اس مہمان کے نذر کر دیا اور تمام رات کا شانہ نبویؐ میں فاقہ سے گزری۔ حالانکہ اس سے پہلی شب بھی خانہ نبویؐ میں فاقہ ہی تھا۔

راست گفتاری | حضورؐ پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت سے قبل بھی تمام اہل قریش

جس طرح آپؐ کو امین سمجھتے تھے، اسی طرح صادق بھی تسلیم کرتے تھے، بلکہ دعویٰ نبوت کے بعد ہی جب قیصر روم کے دربار میں ابوسفیان سے پوچھا گیا کہ

”تمہارے ہاں جو نبوت کا دعویٰ درپیدا ہوا ہے، اس دعویٰ سے

پہلے تم نے اُسے کبھی دروغ گو پایا تھا؟
 ابوسفیان نے جواب دیا۔ نہیں اُس نے کبھی جھوٹ نہیں
 بولا۔

نیز نشان نبوت حاصل ہوتے ہی بموجب حکم الہی جب
 آپؐ نے اپنے اہل خاندان کو دعوت اسلام دینے سے قبل
 تمام اہل قریش کو مخاطب کر کے فرمایا تھا۔
 اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے عقب سے ایک
 لشکر آ رہا ہے تو تم کو یقین آئیگا؟
 اسپر سب نے کہا تھا ہاں۔ کیونکہ ہم نے آپؐ کو کبھی جھوٹ
 بولتے نہیں دیکھا۔ ط

ایفائے عہد | عہد نبوت سے پہلے کا ہی یہ مشہور واقعہ ہے کہ عبداللہ بن ابی الحساء

نے آپ سے کچھ معاملہ کیا تھا اور آپ کو ایک جگہ بیٹھا کر وہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ میں آکر حساب صاف کر دیتا ہوں۔

اتفاق سے عبداللہ بن ابی الحساء واپس آنا ہی بھول گئے مگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تین روز ایفائے عہد کے خیال سے اسی جگہ بیٹھے رہے۔

تین دن کے بعد عبداللہ اس جگہ سے گزرے۔ تو حضور پر نور نے انکو دیکھ کر کسی قسم کی ناراضگی اور خفگی کے بغیر صرف اتنا فرمایا۔

تین تین دن سے یہاں تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ آغا اسلام کے دنوں میں جب صلح حدیبیہ میں اہل مکہ سے ایک شرط یہ لے پائی کہ مکہ میں سے جو شخص مسلمان ہو کر باہر جائیگا۔ اس شخص کو اہل مکہ کے مطالبہ پر بلا کسی شرط کے واپس

صلہ البداؤد کتاب الادب

کر دینا پڑے گا۔

عین اسی وقت جبکہ معاہدہ میں یہ شرط نہ تحریر تھی۔ ابو جندل
 یابزد نجیر اہل مکہ کی قید سے بھاگ کر حضور پیکر کی خدمت میں
 حاضر ہو کر فریاد کی ہوا۔ عام مسلمان اس درد انگیز منظر کو دیکھ کر
 تڑپ اٹھے لیکن حضور پیکر اور امین و صادق صلعم نے ابو جندل
 کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا۔

ابو جندل صبر کرو، ہم بد عہدی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ

عنقریب تمہارے لئے کوئی راستہ نکالے گا۔

تو اضع ہماں لواز می و کسر نفسی

تو آپ اُس کی عبادت

کو تشریف لے جاتے، مفلسوں اور فقیروں کے پاس جا کر

اُن کے ساتھ بیٹھتے، اگر اپنے صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ

اجمعین) کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تو اس طرح کہ امتیاز

جثیت کی بنا پر آپ کو کوئی پہچان نہ ملتا۔

۱۔ صحیح بخاری۔ کتاب الشروط۔

کسی مجمع میں جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی بلیٹ جاتے ط
گھر کا کام خود کرتے۔ کپڑوں میں پیوند خود لگاتے، گھر
میں جھاڑو خود دیتے۔ بازار سے سودا لاتے، ہوتی پھٹ
جاتی تو خود ہی گانٹھ لیتے۔ غلاموں اور سکینوں کے ساتھ
مل کر کھانا کھا لیتے ط

عوف بن عفر کی صاحبزادی ریح نامی کی جب شادی ہوئی
تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ گھر کی لڑکیاں آپ کے
ادگیر جمع ہو گئیں، اور دف بجا بجا کر شہدائے بدر کا
مرثیہ گانے لگیں، گانے میں ایک مصرعہ یہ بھی تھا۔
ہم میں ایک ایسا پیغمبر ہے جو کل کی باتیں
جانتا ہے ط

اس کو سکر حضورؐ نے فرمایا۔ یہ چھوڑ دو۔ وہی کہو جو پہلے
کہہ رہی تھیں ط

ط شامل ترمذی ط شامل ترمذی - ط صحیح مسلم
باب فی الشفاح -

اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک روز آپ گھر سے باہر تشریف لائے۔ صحابہ کرام تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا۔

اہل عجم کی طرح تعظیم کے لئے نہ اٹھو۔
ایک روز آپ مسجد نبویؐ میں تشریف لائے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے محسن قفنی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟

محسنؓ نے اس کا نام بتانے کے ساتھ ہی اس شخص کی بہت تعریف کی۔

اس پر ارشاد فرمایا۔

دیکھو اگر یہ سن لے تو تباہ ہو جائیگا۔ یعنی اس میں

غور پیدا ہو گا۔ جو ہلاکت کا باعث ہے۔

اسی طرح ایک روز دربار رسالتؐ میں کسی شخص کا ذکر ہو رہا تھا۔ ایک صحابی نے شخص مذکورہ کی بہت تعریف

ط ابو داؤد ابن ماجہ صحیح مسلم۔ باب فی الشفاح

کی جس کو سکر حضرت پیر نور صلعم نے فرمایا۔
 تم نے اپنے دوست کی گردن کاٹی۔ حتیٰ کہ تین بار یہی فقرہ
 دہرایا۔ پھر فرمایا، کسی کی خواہ خواہ اگر تعریف کرنا بھی ہو تو
 یوں کیا کرو۔ کہ میرا ایسا خیال ہے۔

عربا سے محبت امیر بڑا و
 مشہور حدیث شریف ہے کہ حضور پیر نور صلی اللہ علیہ وسلم

اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تسلیات اکثر دعائیں فرمایا کرتے۔
 خداوند مجھے مسکین زندہ رکھے مسکین اٹھا اور مسکینوں
 کے ساتھ میرا حشر کرے۔

ایک روز اقم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ
 عنہا نے آپ سے دریافت فرمایا۔ آپ یہ دعائیں
 فرماتے ہیں؟

فرمایا۔ اے مسکین دولت مندوں سے پہلے جنت
 میں جائیں گے۔ پھر فرمایا۔ اے عائشہ مسکین کو اپنے

دروازے سے تاملر نہ پھیرو۔ خواہ چھوہارے کا ایک
 ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اے عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت رکھو
 اور ان کو اپنے قریب کرو۔ خدا بھی تم کو اپنے نزدیک کرے گا۔
 عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے
 ہیں۔ ”ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا۔ غریب الحال
 مہاجر حلقہ باندھے ایک طرف بیٹھے تھے۔ اسی اثنا میں
 حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہی
 غریب الحال مہاجروں میں ٹکڑا بیٹھ گئے۔“
 یہ دیکھ کر میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر انہیں جا بیٹھا۔ اور آپ نے
 فرمایا۔

”فقراء مہاجرین کو بشارت ہو کہ وہ دولت مندوں سے
 چالینکس برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔“
 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور پرنور
 کے اس ارشاد سے ان غریب الحال مہاجرین کے چہرے

ط مشکوۃ شریف۔ باب فضل الفقراء

خوشی سے چمکا اٹھے۔ اور مجھے حسرت ہوئی کہ کاش میں بھی
انہیں میں سے ہوتا۔

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اپنی تعالیٰ سزاج کے مطابق
اپنے آپ کو غریبوں سے بالاتر سمجھتے تھے۔

ایک روز آپؓ نے ان کی طرف خطاب کر کے فرمایا

تم کو جو نصرت اور روزی ملے گی۔ وہ انہیں

غریبوں کی بدولت ہے۔

قریش نے آپؐ کو گالیاں دیں
عفو و حلم۔ احسان سے مارنے کی دھمکیاں

دیں، راستہ میں کانٹے بچھائے، سب سے اہم طہر کی بنائیں بھینکیں
گلے میں پتھر ڈال کر بھینچا، آپؐ کی نشان دہی میں گستاخیاں
کیں، بدزبانیاں کیں۔ لیکن آپؐ نے ان کی سختیوں
پر کبھی برہمی ظاہر نہیں فرمائی۔

چنانچہ ایک دفعہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجاز

کے بازار میں تبلیغ اسلام کرتے ہوئے فرمایا ہے تھے
 لوگو! لا الہ الا اللہ کہو تو نجات پاؤ گے
 آپ کے پیچھے پیچھے ابو جہل بھی تھا، وہ آپ پر خاک
 اڑا کر کہہ رہا تھا۔

”لوگو! اس شخص کی باتیں تم کو اپنے مذہب سے برگشتہ
 کر دیں گی۔ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے دیوتاؤں
 لات و عربی کو چھوڑ دو گے“

غریب سے غریب آدمی بھی جب کسی مجمع میں جھٹلایا جاتا
 ہے، تو وہ غصہ سے کانپ اٹھتا ہے۔ لیکن حضور پر نور
 رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی طرف مڑ کر
 دیکھتے بھی نہ تھے۔ ص۔

زید بن صحنہ ابھی مشرف یہ اسلام نہ ہوئے تھے، کہ ان سے حضور
 پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرض لیا تھا۔ مباد

ادائیگی میں ابھی کچھ دن باقی تھے کہ زید نے حضرت عمرؓ
 فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں حضورؐ پر نور صلعم
 سے اپنے قرض کا تقاضا کرتے ہوئے آپؐ کی چادر مبارک
 پکڑ کر کھینچی اور سخت وسعت الفاظ بکنے کے بعد یہ بھی
 کہا۔

عبدالطلب کے خاندان والوں تم ہمیشہ یوں ہی حیلے
 حوالے کیا کرتے ہو۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضورؐ پر نور ہادی اسلام علیہ الصلوٰۃ
 والتسلیمات کی یہ بے ادبی اور زید کی اس گستاخی کو دیکھ کر
 غصہ سے بیتاب ہو کر کہا۔

او دشمن خدا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

شان میں یہ گستاخی کرتا ہے۔

مگر رحمت اللعالمین حضورؐ پر نور ہادی اسلام علیہ الصلوٰۃ
 والتسلیمات نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا
 عمر رضی اللہ عنہ، مجھ کو تم سے کچھ اور ہی امید تھی۔ تمہیں اسکو

(یعنی زید کو) یہ سمجھانا چاہئے تھا کہ نرمی سے تقاضا کرے
 اور عجب سے یہ کہنا چاہئے تھا کہ میں اس کا قرضہ ادا کر دوں
 اتنا فرما کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا۔
 جاؤ اس کا قرض ادا کر کے میں صاع کھجور کے اور
 زیادہ دیدو۔ ط

ایک دفعہ ایک بدو خدمت اقدس میں آیا۔ آپ مسجد میں
 تشریف رکھتے تھے۔ بدو کو پیشاب کی حاجت ہوئی۔ آداب
 مسجد سے ناواقف تھا، وہیں مسجد میں کھڑے ہو کر۔
 پیشاب کرنے لگا۔

صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین) ہر طرف سے اسپر
 ٹوٹ پڑے، مگر رحمت اللعالمین حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا۔

جانے دو۔ پانی کا ایک ڈول بھر کر بہا دو۔ خدا نے
 تم لوگوں کو دشواری کے لئے نہیں، بلکہ آسانی کیلئے

محبوب نہیں ط

حضور پُر نور ہادی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے محترم چچا
حضرت امیر سیدہ کو وحشی نے شہید کیا تھا۔

وحشی مکہ میں رہتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد وہ طائف بھاگ گیا
اہل طائف نے بھی جب اسلام قبول کر لیا تو وحشی نے وہاں
سے بھی بھاگنا چاہا، لیکن بھاگتے وقت یہ خیال آیا کہ ہمت
عالم حضور پُر نور صلعم سفر کے ساتھ کبھی سختی نہیں فرماتے
اس خیال سے حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔

مگر آنحضرت صلعم نے صرف اتنا فرمایا کہ میرے سامنے
نہ آیا کرو تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے ط
عکرمہ ابو جہل دشمن اسلام کے فرزند تھے۔ اس لئے
اسلام لانے سے قبل اپنے باپ کی طرح وہ بھی حضور
پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے۔

فتح مکہ کے وقت یمن میں بھاگ گئے، مگر ان کی بیوی

ط صحیح بخاری ذکر بندہ ط صحیح بخاری قتل حمزہ رض

جو مسلمان ہو چکی تھیں، انہوں نے یمن میں پہنچ کر ان کو تسلی دی اور مسلمان کر کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئیں۔

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی فرط مسرت سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس تیزی سے ان کی طرف بڑھے کہ جسم مبارک پر چادر نہ تھی، اور زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے اے ہجرت کرنے والے سوار تمہارا آنا مبارک ہو۔

مساوات | جنگ بدر میں آپ کے علم محترم حضرت عباسؓ بھی گرفتار ہوئے تھے۔ قیدیوں کو ذریعہ بیکر رہا کیا جاتا تھا۔ لیکن نیک دل انصار نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعا کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کے محترم چچا کا ذریعہ معاف کر دیں آپ نے فرمایا۔

مولانا امام اہل سنت

نہیں ایک درہم بھی معاف نہ کروا۔

ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں سب کے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر تھی جس میں حضور پر نور ہادی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام بنفس نفیس شریک تھے۔ اپنے دست مبارک سے اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ صحابہ عرض کرتے۔

”اے آپ کیون سا کلفت فرماتے ہیں۔ لیکن آپ اپنے فرض سے باز نہ آتے تھے۔“

اسی طرح جنگ احزاب میں بھی جب مدینہ کے چاروں طرف صحابہ کرام فخر مند قہودار رہے تھے۔ تو آپ بھی ایک مزدور کی طرح کام کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ حضور پر نور کے شکم مبارک پر مٹی اور خاک کی تہ جم گئی تھی۔

زہد و قناعت | حضور پر نور ہادی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام اگرچہ رہبانیت کے خلاف تھے۔ جیسے کہ آپ کا ارشاد ہے

صحیح بخاری باب فہم الشکرین صحیح بخاری باب الخیر صحیح بخاری باب غزوۃ اہل

میں یہودیت یا نصرانیت نہیں لیکر آیا۔ بلکہ آسان اور سہل اور اچھی

مذہب لیکر آیا ہوں (مسند ابن حنبل جلد ۱ صفحہ ۲۶۶)

تاہم ہر دنیوی تکلفات سے آپؐ بیزار تھے، چنانچہ اکثر فرمایا

کہ تے فرزند آدم کو ان چند چیزوں کے سوا اور کسی چیز کا

حق نہیں ہے۔

۱۔ رہنے کے لئے گھر ۲۔ ستر پاشی کیلئے ایک کپڑا

۳۔ شکم سیری کیلئے روکھی سوکھی روٹی۔ اور پانی ط

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں۔

کبھی آپؐ کا (یعنی حضور صلعم کا) کپڑا تہہ کر کے نہیں

رکھا گیا۔ یعنی صرف ایک جوڑا کپڑا ہوتا تھا، دوسرا یہاں

جو تہہ کر کے رکھا جاسکتا۔ وَلَا يَلْبَسُ لِي لَدُنِّي

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہی فرماتی ہیں۔ کہ

تمام عمر یعنی مدینہ کے قیام سے وفات تک آپؐ نے کبھی

دو وقت سیر نہ کر روٹی نہیں کھائی ط

ط جامع الترمذی۔ باب الزہد ط صحیح بخاری۔ شامل

ایک دفعہ ایک شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ سخت بیمار ہوں۔

آپ نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے ہاں کہلا بھیجا کہ کچھ کھانے کو بھیج دو۔ جواب آیا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔

آپ نے اپنے دوسرے گھر میں کہلا بھیجا۔ وہاں سے بھی یہی جواب آیا مختصر کہ آٹھ نو گھروں میں سے کسی میں پانی کے سوا کھانے کی کوئی اور چیز نہ تھی۔

ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی دیوار مرمت کر رہے تھے۔ اتفاقاً آپ اس طرف سے آنکے عید سے پوچھا۔ کیا مشغول ہے؟

عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ دیوار کی مرمت کر رہا ہوں۔
اس پر فرمایا۔ کہ اتنی مہلت کہاں (یعنی دنیا فانی اور عمر چند روزہ ہے)۔

غریبکہ باوجود شاہ ہر دوسرا اور محبوب خدا تھے لیکن زہد و
فناغت کا یہ حال تھا کہ نہ خود دنیاوی تکلفات پسند
کرتے تھے اور نہ اپنے دوستوں میں تکلفات دنیوی
دیکھنا پسند فراتے تھے۔

گھر میں اکثر فاقہ رہتا تھا۔ اور رات کو اکثر آپ اور سارا
گھر بھوکا سوتا تھا۔

عزم و استقلال غزوہ ذات الرقاع یا کسی اور
غزوہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوٰۃ والسلام
ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے کہ ایک مشرک
آپ کو تنہا پا کر تلوار کھینچا بولا۔

”محمد (صلعم) اب تجھ کو محمد سے کون بچا سکتا ہے۔“

آپ نے نہایت اطمینان سے فرمایا ”خدا“

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عزم و استقلال نے
مشرک کو استفادہ عوب کر دیا کہ فوراً اپنی تلوار بیان میں

ٹال کر آپ کے پاس بیٹھ گیا۔

ہجرت سے قبل مکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار کی ایذا رسائیوں سے تنگ آکر حضور پر نور ہادی اسلام علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی خدمت اقدس میں عرض کیا۔

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لئے کیوں دعا نہیں فرماتے؟

یہ سنتے ہی آپ کا چہرہ مبارک غصہ سے تنمٹا اٹھا اور فرمایا۔

تم سے جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان کو آرے سے چیر کر

دو ٹکڑے کر دیا جاتا۔ ان کے بدن پر لوہے کی کنگھیاں

چلائی جاتی تھیں جس سے گوشت پوست سب علیحدہ

ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ سب آدائشیں بھی ان کو مذہب سے

برگشتہ نہیں کر سکتی تھیں، خدا کی قسم دین اسلام اپنے

مرتبہ کمال کو نہ چھوڑے گا۔ یہاں تک کہ صفا و سحر

حضور متناک ایک سوار اس طرح بے خوف چلا

آئیگا داس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ رہے گا ط
 غزوہ خنین میں جب قبیلہ ہوازن کے قدر اندازوں نے
 تیروں کی بوچھاڑ کی۔ تو اکثر صحابہؓ کے قدم اکھڑ گئے تھے
 لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سکون و طمانیت
 سے چند جاں نثاران اسلام کے ساتھ میدان میں جیسے
 اس وقت زبان مبارک پر یہ رجز جاری تھا۔
 میں پیغمبر ہوں میں فرزند عبدالمطلب ہوں ط

امارت پسندی
 دنیوی تکلفات
 سے اجتناب
 حضور پروردہ ہادی اسلام صلی اللہ
 علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے۔
 گھر میں ایک بستر اپنے لئے
 ایک بیوی کیلئے اور ایک

وہاں کے لئے کافی ہے، چوتھا شیطان کا حصہ ہے۔

ایک دفعہ اپنے صحابہ کرامؓ سے فرمایا کہ

دنیا میں انسان کے لئے اتنا ہی کافی ہے، جتنا ایک

مسافر کو زادراہ ملے

ایک دفعہ حضور پروردہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بلین
 تشریف لے گئے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ
 گھر پر رہی وہ گئی تمیزیں، جب آپؐ واپس تشریف لائے
 تو دیکھا کہ گھر میں تھت گیری لگی ہے، اسی وقت پھاڑ
 ڈالی۔ اور حضرت عائشہ سے فرمایا۔

خدا نے دولت اس لئے نہیں دی کہ اینٹ و پتھر

کو کپڑے پہنائے جائیں ۛ

ایک انصاری نے اپنا مکان بنوایا جس کا گنبد بہت اونچا
 تھا۔ آپ نے دیکھ کر پوچھا کس نے بنوایا ہے۔ لوگوں
 نے بتلایا کہ فلاں انصاری نے۔ آپ سن کر چپ ہو گئے
 جب وہ مالک مکان حرب معمول خدمت اقدس میں
 حاضر ہوئے اور سلام کیا تو حضور پُر نورؐ نے اپنا رخ
 مبارک پھیر لیا، انہوں نے پھر سلام کیا، آپ نے پھر
 روئے مبارک پھیر لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ ناراضگی کی کیا
 وجہ ہے۔ واپس جا کر گنبد کو زمین کے برابر کر دیا۔ کسی روز
 پھر جب حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تکلے تو وہ
 گنبد نظر نہ آیا۔ معلوم ہوا کہ مالک مکان نے اسکو گرا دیا
 ہے۔ اس پر ارشاد فرمایا۔

✓ ضروری عمارت کے سوا ہر عمارت انسان کیلئے

وہاں جان ہے ۛ

ایک دفعہ حضرت فاطمہ ہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گلے میں سونے کا ہار دیکھ کر فرمایا۔

”بیٹی! کیا تم کو یہ ناگوار نہ ہو گا جب لوگ کہیں گے کہ پیغمبر کی لڑکی کے گلے میں آگ کا ہار ہے“

اسی طرح ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھتے ہی فرمایا۔

”اگر ان کو اتار کر درس کے کنگن زعفران سے رنگ کر دیں تو بہتر ہوتا“

۹۔ سحری میں جبکہ مین سے شام تک اسلام کی حکومت تھی تو فرمانروائے اسلام شہنشاہ ہر دوسرا صلعم کے گھر میں صرف ایک کھری چارپائی اور چمڑے کا سوکھا ہوا مشکیزہ لٹھا۔

ایک دفعہ بوریے پر آپ آرام فرما رہے تھے، اٹھے تو صحابہ

کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے دیکھا کہ پہلوئے مبارک

پر نشان پڑ گئے ہیں۔ صحابہؓ نے عرض کیا۔

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگ آپ کے لئے کوئی

گدا بنوادیں؟

فرمایا۔

مجھ کو دنیا سے کیا غرض۔ مجھ کو تو دنیا سے اس قدر

تعلق ہے۔ جس قدر ایک سوار کو برتنوڑی دیہ

کے لئے راہ میں کسی درخت کے سایہ میں بیٹھ

جاتا ہے۔ پھر اس کی تھپوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہو

ابو عبیدہ بن جراح جب بحرین والوں سے صلح کر کے اُن سے

جزیرہ کا زر و مال لائے۔ تو انصار یہ شکر صبح کی نماز سے

فارغ ہو کر حضور پر نورؐ پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام

کے سامنے حاضر ہوئے۔

ان کو دیکھ کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے

ط جامع الترمذی کتاب الزہد۔

فرمایا۔

میں سمجھتا ہوں کہ تم نے سنا ہے کہ ابو عبیدہؓ کچھ مال لائے ہیں؟

انہوں نے عرض کیا: ”ہاں یا رسول اللہ“ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرمایا۔

تم خوش ہو۔ اور اس بات کی امید رکھو۔ جو تم کو خوش کر دے۔ کیونکہ خدا کی قسم میں تمہاری ناداری سے اتنا خوف نہیں کرتا۔ بلکہ اس بات کا اندیشہ رکھتا ہوں کہ تمہارے لئے دنیا کشادہ کر دی جائے جس طرح انگلوں کے لئے کشادہ کر دی گئی تھی۔ اور پھر تم اس میں جھگڑا کرو۔ جس طرح انگلوں نے کیا تھا۔ اور وہ تم کو بھی ہلاک کر دے۔ جس طرح اُن کو ہلاک کیا تھا۔

ایک روز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے

صحیح بخاری

فرمایا۔

تم میں سے ایسا کون ہے۔ جسے اپنے وارث کے
مال سے اپنا مال پسند ہے؟

سب نے عرض کیا۔

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کو اپنا ہی
مال پسند ہے۔

فرمایا۔

اپنا مال وہ ہے جو زندگی میں جمع کر کے آگے پہنچے
اور جو چھوڑ کرے وہ وارثوں کا ہے۔

اسی طرح ایک روز فرمایا۔

جب تم میں سے کوئی شخص اپنے سے امیر کی طرف
دیکھے تو چاہئے کہ پھر اپنے سے غریب کی طرف بھی
خیال کرے۔

ایک روز ارشاد فرمایا۔

بندہ دینار اور بندہ درہم اور بندہ حمیضہ ہلاک ہو جائے
اگر اسے دیا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، اور نہ دیا جا

تو ناخوش ہو جاتا ہے ط

ایک روز صحابہ سے فرمایا۔

بک عنقریب ہی تم لوگ امارت پر حوص کر دو گے۔ اور وہ

قیامت میں ندامت ہوگی پس وہ اچھی دودھ پلانے

والی ہے اور بدی دودھ پھرانے والی، یعنی اس کی ابتدا

تو اچھی ہے مگر انجام بد ہے ط

باوجود اس زہد و قناعت اور دنیوی تکلفات امارت پسندی

سے اجتناب اور دنیا کے زور و مال سے نفرت کرنے کے

حضور پر نور پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات ترک دنیا سے

منع فرماتے تھے، اور دنیاوی طریق زندگی میں جسم کی پاکیزگی

ط بخاری شریف بروایت ابوہریرہ رض ط بخاری شریف بروایت ابوہریرہ رض

لباس و مکان کی صفائی اور دیگر ضروریات زندگی پوری کرنے کی تلقین فرماتے، بلکہ عبادت الہی کی اس سخت مشقت سے بھی منع فرماتے تھے جو ضروریات زندگی اور انسان کی صحت میں خلل انداز ہو سکے۔

جیسے ایک دفعہ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین عبادت الہی کے ذوق و شوق میں اس غرض سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور صلعم کی عبادت کے حالات دریافت کریں، وہ سمجھتے تھے کہ آنحضرت صلعم رات دن عبادت الہی میں مصروف رہتے ہوں گے، مگر جب حالات سنے تو ان کے اس خیال کے مطابق نہ تھے، پھر خود ہی کہنے لگے کہ بھلا ہمکو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کیا نسبت، ان کے تو پچھلے پہلے گناہ سب خدا نے معاف کر دیئے ہیں، ایک صاحب نے کہا میں تو رات بھر نماز پڑھتا کروں گا، دوسرے صاحب بولے، میں

عمر بھر روزہ رکھوں گا، تیسرے بولے میں تا عمر شادی نہ
 کروں گا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔
 فرمایا۔

خدا کی قسم میں تم سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں، تاہم روزہ بھی
 رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں۔ سوتا
 بھی ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جو شخص میرے
 طریقہ پر نہیں چلتا وہ میرے گمراہ سے خارج ہے۔
 اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کسی غزوہ میں ایک صحابی کا
 کسی ایسی غار میں گزر رہا جس کے ساتھ ہی پانی بھی تھا۔ او
 آس پاس کچھ بوٹیاں بھی تھیں،

اُس نے حضور پر نور کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض
 کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو ایک ایسا غار
 مل گیا ہے جس میں ضرورت کی سب چیزیں ہیں (یعنی آگ
 کو جگہ پینے کو پانی اور کھانے کو جنگلی بوٹیاں ہیں) میرا دل

چاہتا ہے کہ وہاں گوشہ نشین ہو کر ترک دنیا کر دے۔ آپ نے فرمایا۔

میں یہودیت یا نصرانیت لیکر دنیا میں نہیں آیا، میں تو

آسان اور سہل اور ہمیشہ لیکر آیا ہوں۔

اسی طرح طریق زندگی میں حیم کی پاکیزگی اور لباس مکان کی صفائی کی بھی حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرماتے تھے۔ ایک شخص کو میلے کپڑے پہنے دیکھ کر فرمایا کہ

اس سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ کپڑے دھو لیا کرے۔

اسی طرح ایک اور شخص کے بال پریشان دیکھے تو فرمایا کہ اس سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ بالوں کو درست کر لے۔

بعض نو مسلم ابھی تمدن اسلام سے نا آشنا تھے، ایسے لوگ جب مسجد نبوی میں آتے، تو عین نماز میں بھی دیواروں پر

مسند ابن حنبل جلد ۵ صفحہ ۲۶۶ ابو داؤد کتاب لباس

مسند ابو داؤد کتاب لباس

یا سامنے زمین پر تھوک دیتے، آپ اس کثافت کو ناپسند فرماتے تھے۔ بلکہ بعض اوقات دیواروں پر تھوک کے دھبوں کو خود چھڑی کی نوک سے کھرچ کر مٹاتے۔

چنانچہ ایک دفعہ تھوک کا دھبہ دیوار پر دیکھا تو اس قدر غصہ آیا کہ چہرہ انور سرخ ہو گیا، ایک انصاری عورت نے جب وہ دھبہ دھو کر مٹا دیا، بلکہ اس پر خوشبو بھی لگا دی۔ تو حضور پر نورؐ نہایت خوش ہوئے، اور اس عورت کی تحسین کی۔

علاوہ اس کے حضور پر نور صلعم کو بودار چیزوں مثلاً۔ پیاز۔ لہسن۔ موی، وغیرہ سے بھی سخت نفرت تھی، بلکہ آپ کا حکم تھا کہ ایسی بودار چیزیں کھا کر لوگ مسجد میں نہ آئیں۔ خوشبو آپ کو نہایت مرغوب تھی۔ اگر کوئی شخص بدینہ آپ کے خوشبو پیش کرتا تو کبھی رد نہ فرماتے تھے۔

کبھی کبھی بدمعوبی میں خوشبو کی انگیٹیاں بھی جلائی جاتی تھیں

ط۔ نسائی کتاب المساجد۔

جن میں اگر کافرو وغیرہ جلایا جاتا تھا۔

حفاظت و اشاعت اسلام کے لئے زرو مال بھی جمع کیا جاتا تھا، جو ضرورت جہاد میں خرچ ہوتا تھا، مال غنیمت کا پانچواں حصہ بھی خدا اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام حکومت الہی کے مصالح و اغراض کے لئے مخصوص تھا۔ جیسے ایک جہ بھی اپنی ذاتی ضرورت کے لئے خرچ کرنے کی نہ آپ کو کبھی خواہش ہوئی اور نہ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو۔

یہ تھا حضور پر نور پادشاه اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اسودہ حسنہ کا مختصر نمونہ۔ جو مہر اسرار احکام ربانی یعنی کلام الہی کے عین مطابق تھا۔ اور جسے مقدس مذہب اسلام میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا گیا ہے۔

یہ سب واقعات جو آپ ﷺ فرما چکے ہیں، روحی تبدیلی غیر اسلام
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کا وہ اسوہ حسنہ ہے، جس کو دنیا بھر
 کے غیر مذاہب کے لوگ اپنے اپنے ہادیوں اور رہبروں کی
 زندگی کے نمونہ میں قطعاً پیش نہیں کر سکتے، ہادی اسلام
 علیہ السلام کا یہ نبوی طرز عمل ساڑھے تیرہ سو برس سے آج تک
 محفوظ ہے، اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔

کیا ہر مسلمان کو (بحیثیت مسلمان) اپنے پیغمبر اسلام علیہ السلام
 کے اس صادق طریق عمل کی متابعت پر کسی قسم کا احتراز کرنا
 بھی واجب ہو سکتا ہے؟

ہرگز نہیں، بلکہ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ حضور پر نور
 صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چل کر ہی دنیا میں امن و
 سلامتی اور نجات اخروی ہو سکتی ہے۔

اکابر صحابہ کرام کا طریق عمل

اسی سنت نبوی پر خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین عامل تھے جو صفحات اولین میں آپ پڑھ چکے ہیں۔

چنانچہ خلیفہ اول حضرات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا اور اس کے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کیلئے اپنا تمام مال راہ خدا میں خرچ کر دیا۔

جیسے کہ مولانا شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے۔
 علامہ اقبالؒ پر وانے کو چراغ ہے بیل کو کھول بس
 صدیقؑ کیلئے ہے خدا کا رسول بس

اپنے عہد خلافت میں جب آپ کو خلافت کے کام انجام دینے میں

فکر معاش کی فرصت نہ ملی۔ تو آپ نے بیت المال سے کم از کم دو روپیہ
مقرر کرنے کی درخواست کی، پھر اسمیں بھی۔ خانگی اخراجات میں
تقاعدت کر کے باقی رقم بیت المال میں جمع کرادی۔

خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
زندگی کے طرز عمل اور ان کے عادات و اخلاق کے متعلق
مؤرخوں نے مستقل عنوانات قائم کئے ہیں۔

چنانچہ مولانا شبلی علیہ الرحمۃ "الفاروق" میں لکھتے ہیں۔

سب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر زندگی کا ایک رخ

تویہ ہے کہ وہ اپنے عہد خلافت میں روم و شام پر فوجیں
بھیج رہے ہیں۔ قیصر و کسریٰ کے سفیروں سے معاملہ و پیش

ہے، خالد و امیر معاویہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے بانہ

پرس ہو رہی ہے سعید بن وقاصؓ۔ ابو موسیٰ اشعریؓ۔ عمر بن العاصؓ

ایسے اکابر و مجاہد کے نام احکام لکھے جا رہے ہیں۔

دوسرا رخ یہ ہے۔ کہ "بدن پر بارہ پیوند کا کمرہ" ہے

سر پہ پٹیا سا عمامہ ہے۔ پاؤں میں کھٹی پانی جوتی ہے۔ پھر
 اس حالت میں یا تو کندھے پر مشک لئے جا رہے ہیں۔
 کہ بیوہ عورتوں کے گھر پانی بھرنا ہے، یا مسجد کے گوشہ
 میں فرش خاک پر بیٹھے ہیں۔ اور نیند کی چھکی سی آگئی ہے اسے
 آپ نے بارہا مکہ سے مدینہ تک سفر کیا لیکن خیمہ یا شامیہ
 کبھی ساتھ نہ رہا۔ جہاں ٹھہرے کسی درخت پر چادر ڈال دی
 اور اسی کے سایہ میں پڑ رہے۔

ابن سعد کی روایت ہے کہ آپ کا روزانہ خرچ دو درہم
 تھا جس کے کم و بیش دس آنے ہوتے ہیں۔
 ایک دفعہ حنف بن قیس دیگر رؤساء عرب کے ساتھ
 آپ سے ملنے آئے، دیکھا تو دامن چڑھا کر اُدھر دھڑ
 دوڑے پھرتے ہیں۔

حنف رضہ کو دیکھتے ہی آپ نے فرمایا۔
 آؤ تم بھی میرا ساتھ دو۔ بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا

تم جانتے ہو کہ ایک اونٹ میں کتنے غریبوں کا حق شامل ہے

احمت بن قیس نے کہا آپ کیوں تکلیف اٹھاتے

ہیں کسی غلام کو حکم دیجئے کہ وہ ڈھونڈ لائے گا۔

بے فرمایا مجھ سے یہ بھکر اور کون غلام ہو سکتا ہے۔

آپ نے جب شام کا سفر کیا۔ تو صرف ایک غلام

اسلم آپ کے ہمراہ تھا۔ ہر منزل پر بھی آپ سوار ہوتے

اور بھی غلام۔

جب شہر کے قریب پہنچے تو اسلم اونٹ پر سوار تھا اور

آپ اونٹ کی تکیل پکڑے پیدل چل رہے تھے۔

ادھر اہل شام استقبال کو آ رہے تھے، جو آتا پہلے اسلم

کی طرف متوجہ ہوتا تھا، اور وہ حضرت عمر فاروقؓ کی

طرف اشارہ کرتے تھے۔

لوگوں کو تعجب ہوتا تھا، اور آپس میں حیرت سے سرگوشیاں

کرتے تھے۔

آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا، ان کی نگاہیں شان و شوکت

ڈھونڈ رہی ہیں اور وہ یہاں کہاں -

۲۲۔ ہجری میں سفر حج کیا، یہ وہ زمانہ تھا کہ عمر فاروقؓ کی سطوت و جبروت کا آفتاب نصف النہار پر آگیا تھا۔

سعید (جو ایک مشہور تابعی ہیں) بھی اس سفر میں آپ کے شریک تھے۔ انکا بیان ہے، کہ حضرت عمر فاروقؓ جیسا بلخ میں پہنچے۔ تو سنگریزے سمیٹ کر اسپر کپڑا ڈال کر اسکو تکیہ بنا کر فرش خاک پر لیٹ گئے۔

پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔

اے خدا اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور قوی کمزور

ہو گئے ہیں، اب مجھکو دنیا سے اٹھالے ط۔

ایک دفعہ آپ دیر تک گھریں ہی رہے، جب باہر آئے تو لوگ دیر سے انتظار کر رہے تھے۔

معلوم ہوا کہ پہننے کو اور کپڑے نہ تھے، اسی لئے انہی کپڑوں کو جو بدن پر تھے۔ دھو کر سوکھنے ڈال دیا تھا، ان کے خشک

ہوتے ہیں دیر ہو جانے کے باعث گھر سے جلدی نہ نکل سکے
جب مشتاک ہوئے تو یہی کپڑے پہن کر باہر نکلے۔ باوجود اس
زہد و قناعت کے رہبانیت کو پسند نہ فرماتے تھے۔

چنانچہ ایک دفعہ ایک شخص جس کو آپ نے بہن کا عامل (گوندہ)
مقرر کیا تھا۔ آپ سے ملنے آیا، دیکھا تو لباس فاجرہ پہنے ہو
بالوں میں خوب تیل پڑا ہے۔

آپ عامل کے تہ تکلفات دیکھ کر نہایت ہی ناراض ہوئے
اور وہ کپڑے اُس سے اتروا کر موٹے جھوٹے کپڑے پہنائے
دوسری دفعہ وہی عامل آیا۔ تو پریشان منہ اور پھٹے پرانے
کپڑے پہن کر آیا۔

اُس سے فرمایا۔

”یہ بھی مقصود نہیں۔ آدمی کو پرانہ نہ ہونا چاہئے اور
نہ پٹیاں جمانی چاہئیں۔“

غرض کہ آپ نہ یہودہ تکلفات اور آرائش کو پسند کرتے
تھے اور نہ خستہ حال زندگی کو اچھا سمجھتے تھے۔

حضرت عثمان فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان
 عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث مقرر ہوئے، آپ
 پہلے ہی غنی تھے، اور عثمان غنیؓ کے لقب سے ملقب تھے
 لیکن اس دولت سے سینکڑوں غلاموں کو آپ نے آزاد کرایا
 ہر وقت اسلام اور مجاہدین اسلام کی خدمت کی بیواؤں
 یتیموں کی پرورش کی مساکین و فقرا کی امداد میں اپنا زر و
 مال خدا کی راہ میں خرچ کیا۔

آپ کے عہد خلافت کے بعد حضرات اعلیٰ کرم الدین تعالیٰ علیہم
 کو خلافت تفویض ہوئی۔

آپ کے زہد و اتقا کا یہ حال تھا کہ جیب حضور پر نور ہادیؑ کی اسلام
 علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی نور منظر خاتون بنت جحشؓ کو فاطمہؓ کو
 رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کی شادی کی درخواست پر ان سے
 پوچھا۔

تمہارے پاس ہر مہینے دینے کے لئے کیا ہے؟
 تو فرمایا کچھ نہیں؟

حضور پر نور صلعم نے دریافت کیا کہ وہ حطینہ (نذرہ) کیا ہوئی؟
جو جنگ بدر میں ہاتھ آئی تھی؟

جواب دیا۔ وہ تو موجود ہے؟

حضور پر نور صلعم نے فرمایا۔ بس وہ کافی ہے۔
ناظرین کو خیال ہو گا کہ وہ نذرہ بڑی قیمتی ہوگی۔ سنئے۔ صرف
ایک روپیہ چار آنے اس کی قیمت تھی۔
علاوہ اس کے ایک بھیڑ کی کھال اور ایک بوسیدہ مٹی چادر
تھی۔

یہ تھا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کاکل اثاثہ اور اسی سرمایہ کو
آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نذر کیا۔
یہ بھی سن لیجئے گا، شہنشاہ کونین نے اپنی نور نظر سیدہ عالم
کو جو جہیز دیا۔ وہ یہ تھا۔

دو بان کی چار پائیاں۔ ایک چمڑے کا گدا جس کے اندر دوئی کے
بدلے کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ ایک چھاگل۔ ایک
مشک۔ دو چکیاں، دو مٹی کے گھڑے۔

یہ تھا خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی
زندگی کا طریق عمل۔

اب حضور پر نور صلعم کے چند اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ
تعالیٰ اجمعین کے چند معاشرتی نمونے بھی ملاحظہ فرمائیے۔

حضرت زبیر بن العواظم | آپ پیغمبر عالم صلی اللہ
علیہ وسلم کے بھوپتی زاد بھائی تھے، ادھر ام المومنین حضرت
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھی حقیقی بھتیجے تھے
اور حضرت صدیق اکبر کے داماد ہونے کے باعث حضور پر نور
صلعم کے ہم زلف بھی تھے۔
تقویٰ، پارسائی، حق پسندی۔ بے نیازی، سخاوت اور ایثار
میں ممتاز تھے۔

اگرچہ آپ کے ایک ہزار غلام تھے۔ ہر روزانہ اجرت پر کام کیے
ایک مستندہ رقم آپ کے پیش کرتے تھے۔ لیکن آپ نے کبھی

اس رقم میں سے ایک جہ بھی اپنی ذات یا اپنے اہل و عیال پر
 خرچ نہ ناپسند نہیں کیا۔ بلکہ روزانہ جس قدر رقم آتی۔ اسی
 وقت اسے صدقہ کر دیتے تھے، اپنی اسی بیکتا سخاوت کے
 باعث باوجود بہت بڑے مہتمول ہونے کے بائیس لاکھ کے
 مقروض ہو گئے تھے، اسکی وجہ یہ تھی کہ لوگ عموماً اپنا مال ان کے
 پاس جمع کراتے تھے۔ لیکن آپ احتیاط کے خیال سے سب سے
 کہہ دیتے تھے کہ امانت نہیں، بلکہ قرض کی حیثیت سے لیتا ہوں
 چنانچہ ہوتے ہوئے اسی طرح بائیس لاکھ کے مقروض ہو گئے
 جنگ جمل کیلئے تیار ہوئے تو آپ نے اپنے صاحبزادہ
 عبداللہ کو یہ وصیت کی۔

جان پدر! مجھے سب سے زیادہ خیال اپنے قرض کا ہے اسلئے
 میرا مال و متاع فروخت کر کے سب سے پہلے قرض ادا کرنا۔
 جو کچھ باقی بچ رہے اس میں سے تیسرا حصہ خاص تمہارے
 بچوں کے لئے وصیت کرتا ہوں۔ ہاں اگر مال کفایت نہ کرے

طہ بخاری کتاب الطہارہ باب مہرکتہ النعازی۔

یعنی میرا قرض بھی ادا نہ ہو سکے) تو میرے مولیٰ کی طرف
رجوع کرنا۔

آپ کے فرزند عبد اللہ نے پوچھا -

وہ آپ کا مولیٰ کون ہے ؟

فرمایا -

میرا مولیٰ خدا ہے جس نے ہر عیبیت کے وقت

میری دستگیری کی ہے۔

حضرت طلحہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ آپ بھی اکابر صحابہ میں

سے تھے جنکا سلسلہ نسب ساتویں پشت میں حضور پر نور

صلعم سے ملتا ہے۔ آپ فیاض اور خیر کے لقب سے ملقب تھے

ایک دفعہ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے

پاس اپنی جائیداد سات لاکھ درہم میں فروخت کی اور وہ سب

رقم راہ خدا میں صرف کر دیا۔

آپ کی بیوی سعدی بنت عوف کا بیان ہے -

ایک دفعہ میں نے آپ کو غمگین دیکھ کر پوچھا۔
آج آپ اس قدر اداس کیوں ہیں۔ کیا مجھ سے کوئی خطا سر
ہوئی ہے؟

فرمایا۔ نہیں تم نہایت ہی اچھی بیوی ہو۔ تمہاری کوئی بات
نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس بہت بڑی رقم جمع
ہو گئی ہے، اس وقت اس کی فکر میں تھا کہ کیا کروں؟
میں نے کہا۔ اسکو تقسیم کر دیجئے۔

یہ سنتے ہی اسی وقت آپ نے نوٹڈی کو بلا کر چار لاکھ کی
رقم اپنی قوم میں تقسیم کر دی۔

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ | آپ خاندان زہری

سے تعلق رکھتے تھے۔ تجارت کرنے کے باعث بہت بڑے
متمول تھے، طبیعت بے نیاز تھی، دست کرم بہت کشادہ تھا
اپنا زر و مال راہ خدا میں بیدریغ خرچ کرنے کے علاوہ مذہبی

طبیقات ابن سعد، قسم اول خیر ثالث صف ۱۵

ضروریات و مجاہدین اسلام کی امداد میں اکثر صحابہ کرام رض سے
فوقیت لے جاتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ نے چالیس ہزار
دینار۔ پانچ سو گھوڑے اور پانچ سو اونٹ پیش کئے تھے۔

ایک دفعہ اپنا نصف مال چالیس ہزار درہم کا وقف کیا۔
باوجود اس تمول کے آپ کا وسیع دسترخوان پر تکلف نہ
تھا، کبھی قیمتی اور خوش ذائقہ کھانا سامنے آجاتا تو گذشتہ
فقر و فاقہ یاد کر کے آپ کی آنکھیں پر نم ہو جایا کرتی تھیں۔
ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے
صاحبزادے ابوسلمہ کو لاشمی کرتہ پہنے دیکھا تو گریبان میں
ہاتھ ڈال کر چیتھڑے اڑا دیئے۔

اس پر آپ نے فاروق غطشم سے کہا۔
کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آنحضرت صلعم نے مجھے لاشمی کپڑا
پہننے کی اجازت دیدی ہے۔

عمر فاروقؓ نے جواب دیا۔ ہاں معلوم ہے، لیکن صرف تمہارے
لئے اجازت ہے دوسروں کے لئے نہیں۔
طبقات ابن سعد قسم اول شیر ثالث

حضرت سعد بن وقاصؓ | آپ حضور پر نور ہادی اسلام
علیہ الصلوٰۃ والسلام کے

رشتہ میں ماموں تھے ۱۔

خوف خدا۔ حب رسول کریم صلعم۔ تقویٰ۔ زہد۔ بے نیازی
کے جذبات سے سرشار تھے۔

عبادت الہی کا جو حال تھا کہ عموماً رات کے آخری حصہ میں
مسجد نبوی صلعم میں آکر نمازیں پڑھا کرتے تھے ۲۔

اتباع سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و
احکام کی پیروی کو اپنی سب سے بڑی سعادت خیال کرتے تھے

زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ جب وقت دنیا کے اسلام حکومت

اور بادشاہت کے جھگڑوں میں مبتلا تھی، اس وقت آپ مدینہ

کے ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے اس فتنہ سے محفوظ رہنے

کی دعائیں مانگ رہے تھے، اور جو کوئی ان جھگڑوں کے

متعلق پوچھتا تو فرماتے۔

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متنا ہے کہ میرے
 بعد عنقریب ایک فتنہ بپا ہوگا۔ جس میں سونے والا بیٹھنے
 والے سے بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے اور کھڑا
 ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا۔

حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ آپ کا سلسلہ نسب
 پانچویں پشت میں حضور پر نور ہادی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام سے
 ملتا ہے، خدا اور اس کے رسول صلعم کی اطاعت میں اپنے بیوی
 بچوں تک سے بے نیاز تھے۔

خوف خدا کا یہ حال تھا کہ ایک شخص ان کے گھر پہلنے آیا، دیکھا
 زار و قطار دور سے ہیں، اس نے متعجب ہو کر پوچھا۔ خیر تو ہے
 یہ رونا دھونا کیسا؟

کہنے لگے۔ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں
 کے آئندہ فتوحات اور تمول کا ذکر کرتے ہوئے شراب کا ذکر

کرتے ہوئے فرمایا۔ اور مجھے فرمایا۔

ابو عبیدہؓ۔ اگر اس وقت تمہاری عمرو قاکمے تو تمہارے صرف
تین خادم کافی ہوں گے۔

ایک خاص تمہاری ذات کے لئے۔ ایک تمہارے عیال
کے لئے، ایک سفر میں ساتھ جانے کے لئے، اسی طرح
سواری کے لئے بھی تین جانور کافی ہیں، ایک تمہارے
لئے ایک غلام کیلئے، ایک سامان و اسباب کے لئے
لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ میرا گھر غلاموں سے اور اصحاب
گھوڑوں سے بھرا ہوا ہے، آہ میں رسول صلعم کو کیا منہ دکھاؤں گا
کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
وہ شخص میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ جو

اس حال میں ملیگا جس حال میں میں اسے چھوڑ جاؤں گا
اسی متابعت رسول کریم صلعم کو مد نظر رکھتے ہوئے، جبکہ شام
کی آہ و ہوانے بڑے بڑے صحابہ کے طرز معاشرت کو بدل دیا

تھا، اُسوقت بھی آپ زہد و بے نیازی کے بادشاہ تھے، چنانچہ
حضرت فاروق اعظمؓ نے سفر شام کے موقعہ پر فوجی افسروں کو
جب پُر تکلف قبائلیں اور ذرق برق پوشاکیں پہنے دیکھا تو استغدر
غصہ ہوئے کہ گھوڑے سے اتار پڑے اور سنگریز سے اٹھا کر انکی
طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، کہ تم نے استغدر جلدی خمی عادتیں
اختیار کر لیں۔

لیکن جب حضرت ابو عبیدہؓ سے ملے تو وہی عرب کی سادگی تھی۔
بدن پر سادہ کپڑے اور سواری میں اونٹنی جس کی نیکیل معمولی رسی کی
جب حضرت عمر فاروقؓ آپ کی قیام گاہ پر تشریف لائے۔ تو
وہاں اس سے بھی زیادہ سادگی دیکھی، یعنی ڈھال، تلوار اور
اونٹ کے کجاوہ کے سوا کوئی سامان راحت نہ تھا۔ اس پر حضرت
فاروق اعظمؓ نے فرمایا۔

ابو عبیدہؓ بے کاش تم ضروری سامان تو فراہم کر لیتے۔
آپ بے نیاز نے جواب دیا۔

امیر المومنین! ہمارے لئے یہی کافی ہے۔

حضرت جعفر طیارؑ | آپ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد
اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ

کے سگے بھائی تھے، نہایت فیاض تھے، غریب و مساکین کو
کھانا کھلانے میں آپ کو خاص لطف حاصل ہوتا تھا، اسی
لحاظ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو ابو المساکین
کے نام سے یاد فرمایا کرتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ:

میں اکثر بھوک کے باعث پیٹ کے کنگروں کو دبائے

رکھتا تھا، اور آیت یاد بھی ہوتی تو اسکو لوگوں سے

پوچھتا پھرتا کہ شاید کوئی مجھ کو اپنے گھر لے جا کر کچھ

کھلا دے، لیکن میں نے جعفر کو مسکینوں کے حق

میں سب سے بہتر پایا، وہ ہم لوگوں کو (یعنی اصحاب صفہ)

کو اپنے گھر لے جاتے تھے، جو کچھ ہوتا سامنے لا کر رکھ

دیتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات گھی یا شہد کا

خالی مشکیزہ تک لا دیتے اور اس کو پھاڑ کر ہمارے

سامنے رکھ دیتے اور ہم ان کو چاٹ لیتے تھے ۱

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ | آپ خاندان مفر سے

تھے، اور ایام جاہلیت میں عبد بن حارث کے حلیف تھے
تمام صحابہ کرامؓ سے زیادہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
اقرب میں اکثر حاضر رہنے کے باعث رحمت عالمؐ کے
حسن خلق اور طور و طریقہ کے پابند تھے، بارگاہ نبوت میں
اسی تقرب کے لحاظ سے آپ کا درجہ بہت بلند تھا ۲
۳۲ ہجری میں جب آپ کی عمر ساٹھ برس سے بھی متجاوز
نہ تھی، بیمار ہو گئے، خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ
عندہ سے آپ کی چونکہ ایک گوتہ شکر رنجی تھی، انہوں نے دو
برس سے آپ کا مقربہ و طیفہ بند کر دیا تھا، آپ کے پاس
آخری لمحہ حیات میں حضرت عثمان غنیؓ عذر خواہی و بیماری سے
کیلئے تشریف لائے۔

۱ صحیح بخاری مناقب حضرت جعفرؓ ۲ جامع ترمذی مناقب عبد بن مسعودؓ

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا۔

”آپ کو کس مرض کی شکایت ہے۔“

آپ نے جواب دیا ”پتہ گناہوں کی۔“

حضرت عثمانؓ نے دریافت فرمایا۔ ”آپ کیا چاہتے ہیں۔“

جواب دیا۔ ”خدا کی رحمت۔“

پوچھا۔ ”آپ کے لئے طبیب لاؤں۔“

جواب ملا۔ ”مجھے طبیب ہی نے بیمار کر دیا۔“

حضرت عثمانؓ نے پھر دریافت فرمایا۔ ”آپ کا وظیفہ جاری

کردوں۔“

آپ بے نیاز نے جواب دیا، ”مجھے اس کی ضرورت نہیں۔“

آپ کی اس بے نیازی پر حضرت عثمانؓ نے فرمایا۔ ”آپ کی

صاحبزادیوں کے کام آئیگا۔“

ایسکا آپ نے یہ جواب دیا۔ ”کیا آپ کو میری لڑکیوں کے

محتاج دست نگر ہو جائیگا خوف ہے، میں نے اُن سے

کہہ دیا ہے کہ ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں، وہ اسلئے

کہ حضورؐ پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
جو ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا، وہ بھی فائدہ مست

نہ ہوگا۔

حضرت عمار بن یاسرؓ آپ کے والد قحطانی النسل
تھے۔ یمن ان کا اصلی وطن تھا۔ اپنے ایک منفقہ الخبزیانی
کی تلاش میں مکہ میں پہنچے، اور مکہ میں ہی سکونت پذیر
ہو گئے۔ عمار بن یاسر پہلے غلام تھے جنہوں نے مشرف
بہ اسلام ہونے میں ناقابل برداشت سختیاں برداشت
کیں، مگر آپ کا ہر قدم خدائے پاک کی رضا جوئی اور
حضورؐ پر نورؐ پیغمبر اسلامؐ عالیہ الصلوٰۃ والسلام کی راہ میں اٹھاتا تھا
خدائے واحد کی عبادت میں آپ کو خاص لطف حاصل ہوتا
تھا۔ رات رات بھر نماز اور وظائف میں مشغول رہتے تھے
دن بھر بھی سب تکلفی اور معاشرتی سادگی کی یہ حالت تھی کہ عہدِ نبویؐ
میں آپ کو فہ کے والی تھے، لیکن خود بازار جا کر سودا سلف

خریدتے، اور اپنی پلیٹ پر لاد کر لے آتے۔

جناب مطرب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کوفہ میں میں اپنے دوست سے ملنے گیا۔ اثنائے گفتگو میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی بعض بے اعتدالیوں کا تذکرہ آگیا تو ایک شخص نے (جو وہاں بیٹھا ہوا اپنے چرمی پیراہن پر پیوند ٹانگ رہا تھا) یہم ہو کر کہا "اے فاسق کیا تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت کر رہا ہے؟"

میرے دوست نے عفو خواہی کرتے ہوئے ان سے کہا "جانے دو یہ میرے ہمان ہیں۔"

مجھے اس وقت معلوم ہوا کہ عبدالبنی یا سگ (یعنی آپ) یہی ہیں، جو اپنے چرمی پیراہن میں پیوند لگا رہے ہیں۔

حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ | آپ ایسے حسین و خوش رو
نوجوان تھے کہ حضور پر نور

صلی اللہ علیہ وسلم بھی انکا تذکرہ کرتے تو فرماتے۔

مکہ میں مصعب سے زیادہ کوئی حسین اور خوش پوشاں اور

پروردہ نعمت نہیں ہے۔

حسن ظاہری کے ساتھ مزاج بھی قطر تانہایت لطافت پسند

تھا، عمدہ سے عمدہ پوشاک اور بہتر سے بہتر عطریات استعمال

فرماتے تھے، انکا اکثر وقت آرائش و زیبائش و زلف مشکیں

کے سنوارنے میں بسر ہوتا تھا، لیکن مشرف ابہ سلام

ہوتے ہی شراب توجید نے کچھ ایسا مست کر دیا کہ تمام دنیوی

تکلفات بھول گئے،

چنانچہ ایک روز دربار نبوت میں اس شان سے حاضر ہوئے

کہ جسم پر پستر پوشی کے لئے صرف ایک کھال کا ٹکڑا تھا، جسے

جانبجا پیوند کر لگے ہوئے تھے۔

صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکا تذکرہ کرتے تو فرماتے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے دیکھا، تو سب نے عبرت سے گردنیں جھکالیں، لیکن حضور پر نور صلعم نے فرمایا۔
 الحمد للہ۔ اب دنیا اور تمام دنیا کی حالت بدل جانی چاہئے
 یہ وہ نوجوان ہے جس سے زیادہ مکہ میں کوئی ناز پرور وہ
 نہ تھا، لیکن نیکو کاری کی رغبت اور خدا و رسول کی محبت
 نے اسکو تمام چیزوں سے بے نیاز کر دیا۔

حضرت عثمان بن مظعونؓ آپ اسلام لائے سے
 پہلے بھی فطرتاً نیک نفس اور پاکباز تھے، اسلام نے اس فطری
 پاکبازی کو اور بھی جلا دیکر آپ کے لوح دل کو بھی صاف کر دیا۔
 عبادت شب زندہ دار آپ کا پُر لطف مشغلہ تھا۔ راتوں کو
 نمازوں میں گزارتے، دن کو روزہ رکھتے، اس عبادت الہی
 نے بیوی بچوں سے بھی بے نیاز کر دیا تھا۔

ایک روز آپ کی زوجہ محترمہ حرم نبوی میں آئیں، اہمات المؤمنین

طہریات ابن سعد قسم اول جزو ثالث صفحہ ۸۲

نے اُن کو خراب خستہ حالت میں دیکھ کر پوچھا ”تم نے ایسی
ہیئت کیوں بنا رکھی ہے؟ تمہارے شوہر سے زیادہ قریش میں
کوئی دولت مند نہیں ہے۔“

■ بولیں ”مجھے اُن سے کیا سروکار، وہ تو رات رات بھر نمازیں
پڑھتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں۔“

اہل المؤمنین نے حضور پر نور صلعم سے اسکا تذکرہ کیا، تو حضور
اُسی وقت آپ کے پاس تشریف لائے، اور فرمایا۔
عثمان بن ملعون؟ کیا میری ذات تمہارے لئے نمونہ نہیں ہے؟
آپ نے کہا ”میرے ماں باپ آپ پر تصدیق یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کیا بات ہوئی؟“

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

”تم رات بھر عبادت کرتے ہو، دن کو روزہ رکھتے ہو،“

آپ نے عرض کیا۔ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایسا ہی کرتا ہوں۔“

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ایسا نہ کرو، تمہاری آنکھ کا تمہارے جسم کا اور تمہارے اہل و
عیال کا بھی تم پر حق ہے۔ نمازیں بھی پڑھو۔ آرام بھی کرو۔ روئے
بھی رکھو اور افطار بھی کرو۔

چنانچہ حضورؐ نے فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فہمائش کے بعد آپؐ کی
بیوی جب پھر امہات المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو ایک
دلہن کی طرح معطر تغین ط

حضرت عتبہ بن غزوہؓ | آپ خاندان بنی نفل سے
تھے، اور بنی نفل کا خاندان عبد مناف کا حلیف تھا ط
آپ کو ان اصحاب اولین اسلام میں شامل ہونیکا فخر حاصل
تھا، جب کہ آپ کے اسلام لانے سے ہی نو مسلموں میں سنا
کی تعداد کا اضافہ ہوا تھا۔

تقویٰ نہ ہر۔ اور جفاکشی کا نمونہ تھے، اسی نہروے نیازی نے
منصب امارت جیسے پر فخر اعزاز سے متنفر کر دیا تھا، فرمایا کہ

ططبقات ابن سعد ج ۳ صفحہ ۷۸ طاسناد ابن حنبل صفحہ ۱۷۸

تھے، میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ لوگوں کی نظروں میں حقیر
رہنے کے باوجود اپنے آپ کو بڑا سمجھوں۔ ط۔

آپ نے بصرہ کی جامع مسجد میں اپنے خطبہ میں فرمایا۔

صاحبو، دنیا رفتنی و گذشتنی ہے، جسکا بڑا حصہ گذر چکا ہے
اور اب صرف رہزنی باقی ہے، جس طرح کسی طرف کا پانی پھینک

کے بعد آخر میں کچھ دیر تک تھکاڑ کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔

تم یقیناً اس دنیا سے ایک ایسی جگہ منتقل ہو رہے ہو اے ہو جسکو
کبھی زوال نہیں۔ تو پھر کیوں نہیں بہتر سے بہتر تحائف اپنے
ساتھ لے جاتے۔

ایک دن وہ تھے کہ جب ہم درختوں کے تنوں پر اُڑا رہے کرتے
تھے، مجھے ایک دفعہ ایک چادر مل گئی، جس کو چاک کر کے میں نے
اور سعید نے تہ بند بنایا، لیکن آج یہ دن ہیں کہ ہم میں سے ہر
ایک کسی نہ کسی شہر کا امیر ہے۔

نبوت ختم ہو چکی ہے۔ انجام کار بادشاہت قائم ہو گئی اور

تم عنقریب ہمارے بعد میروں کو آزاد کرے گا۔

حضرت عبداللہ بن حبشؓ | آپ اسدی خاندان

میں سے تھے۔ اسلام لاتے ہی خدا اور اس کے رسول کی محبت نے آپ کو تمام دنیا سے بے نیاز کر دیا تھا، جفاکشی ان کی فطرت میں داخل تھی۔

چنانچہ جب حضورؐ نور صلعم نے آپ کو نخلستان کی ہم پر مامور فرمایا۔ تو آپ کے ساتھیوں سے فرما دیا تھا۔

گو عبداللہ بن حبش تم لوگوں میں سب سے بہتر نہیں، تاہم بھوک پیاس کی سختیوں کو زیادہ برداشت کر سکتا ہے۔

جذبہ جہاد و شوق شہادت سے اس قدر سرشار تھے کہ جنگ احد کے ایک روز پہلے آپ نے یہ دعا کی تھی۔

خدا یا مجھے ایسا مقابل عطا کر جو نہایت شجاع اور سریع الغضب ہو۔ میں تیری راہ میں اس سے معرکہ آرا ہوں، یہاں تک کہ

وہ مجھے قتل کر کے میرے ناک کان کاٹ ڈالے، جب میں
 تجھ سے ملوں گا۔ اور تو فرمایا گیا اے عبداللہ تیرے کان اور
 ناک کیوں کاٹے گئے، تو میں عرض کروں گا تیرے
 لئے۔ اور تیرے رسول صلعم کے لئے۔

چنانچہ آپ کی یہ دعا اس طرح پوری ہوئی کہ
 ۳۰ ہجری میں معرکہ کاہ زار گرم ہوا، اور آپ اس میں
 اس جوش سے مشرکین اسلام سے لڑے کہ تلوار کھڑے کھڑے
 ہو گئی، حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کھجور کی چٹری
 مرحمت فرمائی، جس نے آپ کے ہاتھ میں تلوار کا کام دیا۔
 دیر تک لڑتے رہے۔ بالآخر اسی حالت میں ابوالحکم بن
 انیس ثقفی کے وار نے شہادت کی تمنا پوری کی، مشرکین نے
 آپ کے اعضاء بھی کاٹ ڈالے۔

حضرت عامر بن سیدہؓ | آپ کا خاندان منتری حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے

والد خطاب کا حلیف تھا، خطاب نے آپ کو فرط محبت سے
اپنا متبنی بھی کر لیا تھا، اسی وجہ سے عامر بن الخطاب کے
نام سے بھی آپ مشہور تھے۔

آپ تمام غزوہ و اٹ اسلام میں حضور پور ہادی اسلام علیہ
والسلام کے ہمراہ رہے، اور نہایت جفاکشی و جاں کاہی
تسلیم اسلام کا فرض انجام دیتے تھے،
ایک روز آپ نے اپنے بیٹے عبد اللہ سے کہا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو ہات پر بھیجتے تھے
تو عسرت و ناداری کے باعث سامان رسد میں تقوڑی
سی کھجوریں ساتھ کر دیتے تھے، جو پہلے ایک ایک
مٹھی بھر مجاہدین کو ملتی تھیں، اس کے بعد کم ہوتے
ہوتے صرف ایک کھجور کی نوبت آ جاتی تھی۔

عبد اللہ نے متعجب ہو کر پوچھا، ایک ایک کھجور سے کس طرح

کام چلتا ہوگا؟ -

فرمایا - جان پدرا ایسا نہ کہو بعض اوقات جب کھجوریں
ختم ہو جاتی تھیں تو ہم لوگ اس ایک کھجور کے لئے بھی ترس
جائے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آپ خلیفہ ثانی حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فردِ صالح تھے آپ کی
تمام زندگی زہد و تقویٰ کا بے نظیر نمونہ تھی، ایسی بے نظیر کہ
ایک دفعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا

جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے اصحاب

کو دیکھنا چاہتا ہو جن میں آپ کے بعد بھی کوئی تغیر نہیں

ہوا، تو وہ ابن عمر کو دیکھے، ان کے علاوہ ہم میں سے ہر

شخص کو حوادث نے بدل دیا ہے لیکن وہ نہیں بدلے

اسی طرح حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے

مستند ابن عسبل جلد ۳ صفحہ ۴۴۷ مستند الکلب جلد ۳ صفحہ ۱۵۸

تھے۔ کہ

ابن عمرؓ - زہد - تقویٰ - اور اصابت رائے میں ہم سب سے

ماتق تھے، جا

مال و دولت ان کی نگاہ میں بالکل بے حقیقت چیز تھی، اور
بالخصوص اپنی پسندیدہ سے پسندیدہ اور محبوب سے محبوب چیزوں
کو راہ خدا میں دیدیتے تھے، اور آپ کی نظر میں وہ غلام پسند
ہوتا تھا جو عبادت گزار ہو۔

آپ کے غلام بھی اس نکتہ کو سمجھ گئے تھے۔ اور وہ مسجدوں
کے ہو رہتے تھے، آپ ان کے ذوق عبادت کو دیکھ کر خوش
ہوتے۔ اور ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔

بعض لوگ آپ سے کہتے۔ کہ یہ غلام اپنی آزادی کیلئے
دینداری دکھاتے ہیں۔

اس پر آپ فرماتے۔

جو شخص مجھ کو خدا کے ذریعہ دھوکہ دیتا ہے، ہم اس سے

دھوکہ کھا جاتے ہیں۔

آپ بڑی سے بڑی دولت کو پاؤں سے ٹھکرا دیتے تھے، چنانچہ
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیزید کو ولی عہد بنایا جانا
تو عمر بن العاصؓ کو آپ کا عندیہ بھی لینے بھیجا۔

انہوں نے آکر کہا، کہ آپ صحابی ہیں، اور امیر المومنین کے لڑکے
ہیں، لوگ بھی آپ کی بیعت پر آمادہ ہیں، پھر کیوں نہ ہم لوگ آپ کے
دستِ حق پرست پر بیعت کر لیں؟

آپ نے پوچھا: ”کیا سب آمادہ ہیں؟“

عمر بن العاصؓ نے کہا: ”ہاں۔ معدودے چندے سوا سب
تیار ہیں۔“

اس پر آپ نے فرمایا: ”اگر تین آدمی بھی میرے مخالف ہیں تو
مجھے خلافت کی ضرورت نہیں۔“

عمر بن العاصؓ کو حیبِ یقین ہو گیا کہ آپ نہ خلافت کے خواہاں
ہیں اور نہ کشت و خون پسند کرتے ہیں تو وہ بے نقطوں میں کہا

پھر آپ ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہ کر لیں جس پر سب
 متفق ہوں، اس کے عوض اس قدر زمین اور زر و مال نقد
 دیا جائیگا کہ آپ کی پشت ہا پشت کے لئے کافی ہوگا۔
 اتنا سننے ہی آپ غصہ سے بیتاب ہو گئے اور فرمایا۔
 تمہاری یہ مجال اب بھی میرے یہاں سے نکل جاؤ۔ اور پھر
 کبھی صورت نہ دکھانا، میرا دین تمہارے درہم و دینار کے
 عوض فروخت نہیں ہو سکتا، مجھ کو امید ہے کہ جب دنیا سے
 جاؤں گا تو میرے ہاتھ ان الائشوں سے پاک ہوں گے۔
 سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقدر پابند تھے، کہ اگر کسی چیز میں صدقہ
 کا شبہ یا وہم بھی ہوتا تو اس کا استعمال نہ کرتے۔
 چنانچہ ایک دن بازار گئے۔ وہاں ایک دودھاری بکری
 باک رہی تھی، آپ نے غلام سے کہا۔ لے لو۔ اُس نے
 اپنے دام سے خریدی، چونکہ آپ دودھ سے افطار کرتا
 پسند کرتے تھے، اس لئے غلام نے افطار کے وقت اسی

بکری کا دودھ آپ کے پیش کیا، دودھ کو دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ
دودھ اُسی بکری کا ہے جو بکری غلام کی خریدی ہوئی ہے، اور
غلام صدقہ کا ہے، اس لئے اس کو لیجاؤ، مجھ کو اسکی ضرورت نہیں ہے
ایک مرتبہ کسی دعوت میں تشریف لے گئے۔ وہاں پھولدار
فرش بچھا ہوا تھا، کھانا چنا گیا۔ تو پہلے ہاتھ ڈھایا اور پھر کھینچ
لیا۔ فرمایا۔ دعوت قبول کرنا حق ہے، مگر میں روزہ سے ہوں
یہ عذر پھولدار فرش کی وجہ سے تھا ط

صدقہ و خیرات تو آپ کا نمایاں وصف تھا، ایک ایک
تخت میں بیس بیس ہزار روپیہ تقسیم کر دیتے تھے، دودھ
تین تین ہزار کی قبیلوں کو عموماً خیرات کیا کرتے تھے ط
آپ کی اہلیہ محترمہ آپ کی اس شیرمردی فیاضی پر بہت نا امان تھیں
اور نہایت کیا کرتی تھیں کہ جو کہ انابیں ان کیلئے پکائی ہوں۔ وہ
کسی مسکین کو بلا کر کھلا دیتے ہیں۔

فقراء آپ کی مسکین نوازی کو جانتے تھے، اس لئے مسجد کے

سامنے آپ کی گذرگاہ پر آکر بیٹھ جاتے تھے، جب آپ مسجد
نکلنے تو ان کو بھی اپنے ساتھ گھر لیتے آتے تھے۔

بیوی نے عاجز ہو کر ایک مرتبہ کھانا فقراء کے گھروں پر بھجوا دیا
اور کہلا بھیجا کہ ان کے راستہ میں نہ بیٹھا کریں۔ اور اگر وہ ملائیں
بھی تو ان کے ہمراہ نہ آئیں،

چنانچہ ایک روز آپ مسجد سے واپس ہو کر حسب معمول گھر کی
طرف آ رہے تھے، راہ میں کوئی فقیر نہ ملا۔ تو گھر میں آتے ہی حکم دیا
کہ فلاں فلاں محتاجوں کو کھانا بھجوا دو، کیا تم چاہتی ہو کہ میں
رات نفاذ میں بسر کروں، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ نے بیوی کے
اس طرز عمل پر رات کو کھانا نہ کھایا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ | آپ کا خاندانی نام عبد الشمس
تھا، باپ کا نام عامر بن سلام

لانے کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ کا نام عمیر رکھا، ابوہریرہ کنیت تھی جس کی وجہ خود بیان کرتے
ہیں کہ میں نے ایک ہرہ (بلی) اپالی تھی، رات کے وقت اس کو
درخت پر رکھنا تھا، اور صبح کو جب بکریاں چرانے جاتا تو ساتھ لے
لیتا اور اس کے ساتھ کھیلتا رہتا، لوگوں نے بلی سے میری یہ غیر
معمولی اُلفت دیکھ کر مجھے ابوہریرہ (رض) کہنا شروع کیا۔

آپ اگرچہ غزوہ خیبر میں مدینہ شریف میں تشریف لا کر مشرف
بہ اسلام ہوئے، اور کل چار سال صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو
فیضیاب ہونیکا موقع ملا، لیکن اس قلیل مدت میں چونکہ حضور
پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس سے ایک لمحہ عید نہ ہوئے اس
اعتبار سے یہ قلیل مدت بہت طویل ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ
تھا کہ آپ پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بہت

طے ترمذی مناقب ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

گہرا اثر پڑا تھا، اس لئے اسلامی تعلیمات کا مکمل نمونہ بن گئے تھے
 فقر و غنا دونوں حالتوں میں آپ بلند حوصلہ اور فیاض رہے
 افلاس تنگدستی اور فقر و فاقہ کا پہلا دور آپ کا نہایت ہی درد
 انگیز تھا، مسلسل فاقوں سے غش پر غش آجاتے تھے، لیکن حضور
 رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔
 اسی زمانہ میں جبکہ آپ نے سخت تکلیفیں برداشت کیں۔ لیکن زبان
 کبھی سوال سے آلودہ نہ ہوئی، بلکہ اکثر صبر کیا، اور جب بھوک کی شدت
 سے بہت بے قرار ہوتے تو صرف حسن طلب سے کام لیتے۔
 جب آپ کے فقر و فاقہ کا دور ختم ہوا، اور خدا نے آپ کو فارغ البال
 کیا تو اس وقت بھی اپنی فقیرانہ زندگی کو قائم رکھتے ہوئے فارغ البالی کا
 بھی اظہار کیا۔

چنانچہ کتان کے دو رنگے ہوئے کپڑے پہنتے، ایک سے ناک صاف
 کر کے کہتے۔

واہ وا ابو ہریرہ (رحمہ) آج تم کتان سے ناک صاف کرتے ہو حالانکہ

کل مبر نبوی صلعم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے درمیان

غش کھا کر گرتے تھے اور گداز میا لے تمہاری گردن پر پاؤں

رکھ کر کہتے تھے کہ ابو ہریرہ کو جنوں ہو گیا ہے، حالانکہ تمہاری

یہ حالت بھوک کی وجہ سے ہوتی تھی ط

غنا کی حالت میں بڑی شیشی سے لوگوں کو کھلاتے پلاتے تھے

عبداللہ بن ربیع کی روایت ہے کہ چند آدمیوں کا وندامیر معاویہ رض

کے پاس گیا، ہمیں ہمارے ساتھ ابو ہریرہ رض بھی تھے، ارمضان

کا ہینہ تھا، ہم لوگوں کا معمول تھا کہ کھانے پر ایک دوسرے

کو بلا یا کرتے تھے، مگر ہم سب زیادہ ابو ہریرہ رض دعوت کیا کرتے

تھے۔ ط

بذات خود لطیف غذا سے محض اسلئے پرہیز کرتے تھے کہ حضور پر نور

صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔

ایک دفعہ لوگوں نے آپ کو کھنی ہوئی بکری کی دعوت مادی آپ نے

محض اس لئے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ حضور پر نور

صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں سدھارے کہ کبھی جو کی روٹی

ط بخاری کتاب الاطعمہ باب ذکر النبی ط مسند احمد بن حنبل رض

بھی آسودہ ہو کر نہیں کھائی وٹا

جب آپ امیر ہوئے تو آپ نے اس امارت کی حالت میں بھی
اپنی زندگی میں کوئی امیرانہ تبدیلی نہیں پیدا کی۔

چنانچہ جب شہر میں نکلنے تو سواری میں گدھا ہوتا جس پر معمولی
تمدہ کسا ہوتا، چھال کی دسی کی لگام ہوتی، غرض اس سادگی سے
نکلنے کہ کسی کو علم بھی نہ ہوتا کہ یہ امیر شہر ہیں، جب کوئی آپ کی
سواری کے سامنے آجاتا تو (مذاق سے) کہتے کہ راستہ چھوڑ دو
امیر کی سواری آ رہی ہے وٹا

سُلَمان قارِ سَی | آپ کا نسب تعلق اصفہان کے

آب الملک خاندان سے تھا، مجوسی نام مایہ تھا، اسلام لانے
کے بعد سلمان نام رکھا گیا، بارگاہ نبوت سے آپ کو سلمان الخیر
کا لقب ملا۔ آپ کے مذہبی جذبہ کی شدت فطری تھی جس طرح
آتش پرستی کے زمانہ میں سخت آتش پرست۔ اور نصرتِ بیت کے

زمانہ میں عابد و زاہد نصرانی تھے، اسی طرح مشرف بہ اسلام ہونے کے بعد آپ اسلام کا مکمل ترین نمونہ بن گئے تھے۔

آپ کا نہ بددع اس حد تک پہنچ گیا تھا، جس کے بعد رہبانیت کی حد شروع ہو جاتی ہے۔

یعنی عمر بھر گھر نہیں بنایا، جہاں کسی دیوار یا درخت کا سایہ مل جاتا پڑ رہتے۔

ایک شخص نے اجازت چاہی کہ میں آپ کے لئے مکان بنا دوں فرمایا ”مجھے اس کی ضرورت نہیں“۔

وہ پیہم اصرار کرتا رہا۔ آپ برابر انکار کرتے جاتے تھے، آخر اُس نے کہا ”آپ کی مرضی کے مطابق بنا دوں گا“۔

فرمایا ”وہ کیسے؟“

اُس نے عرض کیا کہ اتنا مختصر کہ اگر کھڑے ہوں تو سر پٹ سے مل جائے اور اگر لیٹیں تو سر دیوار سے لگیں۔

فرمایا۔ خیر اسمیں کوئی مشائقہ نہیں، چنانچہ اس نے آپ کے لئے ایک جھونپڑی سی بنا دی۔

ملائن کی امارت کے زمانہ میں جبکہ شان و شوکت خدم و حشم کے تمام لوازم آپ کے لئے مہیا ہو سکتے تھے۔ اس وقت بھی آپ کی سادگی میں کوئی فرق نہ آیا، لباس میں ایک عبادہ اور ایک معمولی سی جانگھیا ہوتی تھی۔

آپ کی اس غیر معمولی سادگی کی وجہ سے لوگوں کو اکثر مزہ دور کا دھوکہ ہو جاتا تھا۔

ایک مرتبہ ایک بمبئی نے جانور کے لئے چارہ خریدا، آپ کھڑے تھے، اس نے آپ سے کہا، اس کو میرے گھر پہنچا دو۔ آپ بلا تکلف اٹھا کر لے چلے، راستہ میں لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ لائیے ہم پہنچا دیں، یہ حال دیکھ کر بمبئی نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہیں!

لوگوں نے کہا، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ بمبئی یہ سن کر سخت نادام ہوا، اور اس نے عرض کیا۔ آپ اب تکلیف نہ دیکھیے۔

لیکن آپ نے فرمایا، اُس میں مجھے جنت کا ثواب ہے، اب

ہیں بوجھ کو مقام پر پہنچائے بغیر نیچے نہیں رکھ سکتا۔
 باوجود اس سادگی اور کسریٰ نفسی کے آپ مذہبی تشدد کے
 ساتھ ساتھ دنیاوی حقوق کا بھی پورا لحاظ رکھتے تھے، اور دوسروں
 کو بھی تلقین کیا کرتے تھے۔

چنانچہ آپ کے اسلامی بھائی جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ جو بڑے عابد و زاہد تھے رات بھر نمازیں پڑھتے اور دن بھر
 روزہ رکھتے تھے، اکثر راتیں آپ کی نمازوں میں ہی گزرتیں تھیں
 ایک روز آپ ان سے ملنے ان کے گھر میں آئے، دیکھا تو آپ کی
 اہلیہ محترمہ خستہ خواب حالت میں ہے، پوچھا یہ کیا صورت
 بنا رکھی ہے۔

انہوں نے کہا۔ ”بناؤ شکار کس کے لئے کروں، آپ کے
 بھائی کو تو دنیا کی ضرورت باقی نہیں رہی۔“
 ابو درداء جب گھر میں آئے تو ملنے ملائے کے بعد انہوں نے
 کھانا منگایا، مگر خود مسذرت کی کہ میں روزے سے ہوں۔“

ع۔ ابن سعد جز ۴ قسم اول صفحہ ۶۳ و ۶۴ -

آپ نے فرمایا، جب تک تم نہ کھاؤ گے۔ میں بھی نہ کھاؤں گا
اس رات آپ ان کے گھر میں ہی رہے، مگر ان کو دیکھتے
رہے، چنانچہ جب ابوہریرہ رضی اللہ عنہ عبادت کے لئے اٹھے
تو آپ نے ان کو روک دیا اور فرمایا۔

تم پتہ ہمارے رب۔ تمہاری آنکھ۔ تمہاری بیوی سب کا
حق ہے، روزوں کے ساتھ افطار اور شب بیداری کے ساتھ
سونا بھی ضروری ہے۔

صبح کو دونوں نے یہ معاملہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
پیش کیا۔

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوہریرہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا
تم سے زیادہ مذہب سے واقف مسلمان (رضی اللہ عنہ) ہیں۔

حضرت سعید بن عامرؓ آپ کا سلسلہ نسب عبد مناف سے ملتا ہے۔

غزوہ خیبر کے قبل مشرف بہ اسلام ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں عباس بن نعمان کی وفات کے بعد ان کو حمص کی گورنری پیش کی، ان کے عہد حکومت میں کسی نے فاروق اعظم کو خبر دی کہ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا اثر رہتا ہے۔

عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تحقیق کیلئے آپ کو طلب کیا۔

خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طلبی پر آپ حمص کے والی اس سرو سامان سے دار الخلافہ میں آئے کہ ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ اور پانی پینے کے لئے ایک سیالہ فاروق اعظمؓ نے پوچھا ”کیس اسی قدر ساز و سامان ہے“ عرض کیا۔ ”اُس سے زیادہ اور کیس چیز کی ضرورت ہے پیالہ میں کھاتا ہوں۔ اور عصا پر زارہ لٹکاتا ہوں۔“

اس کے بعد امیر المومنین نے پوچھا۔ میں نے سنا ہے کہ
تم پر کچھ جنون کا اثر ہے۔
جواب دیا نہیں۔

پوچھا۔ پھر مجھ کو کیسے اطلاع ملی کہ تم کو غشی کے دورے
ہوتے ہیں۔

کہا۔ ہاں یہ سچ ہے، اسکا سبب یہ ہے کہ حبیب بن عدی
کے مصلوب ہوتے وقت میں بھی موجود تھا، اور وہ اس
حالت میں قریش کے لئے بدعا کرتے تھے، چونکہ میں بھی قریش
ہوں۔ اس لئے جب اس منظر کا خیال کرتا ہوں تو مجھ پر
غشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔

واقعہ کی تحقیق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے آپ کو پھر حمص کی گورنری پر واپس کرنا چاہا۔ تو آپ نے
انکار کر دیا لیکن جب زیادہ اصرار بڑھا تو مجبور ہو کر حمص چلے گئے
محکموں کے ساتھ ہمدری کرنا آپ کا نمایاں وصف تھا۔

جس شہر کے آپ امیر ہوتے، وہاں کے لوگ آپ کے
گرویدہ ہو جاتے تھے۔

ایک مرتبہ حضرت عمر فاروقؓ نے دریافت کیا کہ
”شام والے تم سے اس قدر محبت کیوں کرتے ہیں؟“
جواب میں فرمایا، میں ان کی گلہ بانی کے ساتھ ان کی نگہبانی
بھی کرتا ہوں۔ فاروق اعظمؓ نے خوش ہو کر دس ہزار کی
گرانقدر رقم آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ نے یہ کہہ کر
لپٹنے سے انکار کیا کہ۔

میرے گھوڑوں، اور غلاموں کی آمدنی میرے لئے کافی ہے

میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا کام فی سبیل اللہ کروں۔“

اس پر عمر فاروقؓ نے فرمایا۔

اسکو لے لو۔ واپس نہ کرو۔ آنحضرت ﷺ نے جھکاؤ بھی

ایک دفعہ کچھ مال دیا تھا، میں نے بھی تمہاری طرح یہی

جواب دیکر واپس کرنا چاہا تھا، مگر آنحضرت ﷺ نے ارشاد

فرمایا۔ اگر بغیر سوال کے خدا دے تو اس کو لے لیا کرو۔

کیونکہ یہ اسکا علیہ ہے ط

حضرت ثوبانؓ آپ یمن کے مشہور حمیری خاندان سے تھے، غلام تھے، حضورؐ پر نور رحمۃ اللہ علیہ صلعم نے خرید کر آپ کو آزاد کر دیا تھا، اور فرمایا۔ دل چاہے تو اپنے خاندان والوں کے پاس چلے جاؤ، دل چاہے میرے ساتھ رہو۔ مگر آپ نے خدمت نبوی صلعم کی حاضری کو اہل خاندان پر ترجیح دی۔ اور زندگی پھر حضور صلعم کی خلوت و خلوت میں آپ کے ساتھ رہے۔

حضورؐ پر نور صلعم کے پاس ادب اور آپ کے ارشاد کا استفادہ لحاظ کرتے تھے کہ ایک دفعہ ایک یہودی عالم نے بارگاہ نبویؐ میں اسلام علیک یا محمد (صلعم) کہا آپ بھی موجود تھے، چین بچیں ہو گئے، اور اس زور سے اس یہودی عالم کو دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ اور اس نے سنبھل کر اسکا سبب پوچھا تو کہا۔

تُو نے یا رسول اللہ (صلعم) کیوں نہ کہا کہ
وہ یولا۔ اُس میں کیا گناہ تھا کہ میں نے ان کا خاندانی نام
لیا کہ

حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ہاں میرا خاندانی نام محمد (صلعم) ہے۔ ط
اسی طرح حضور پُر نور ہادی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے
فرمان کی استقدر تعمیل کرتے تھے کہ جو حکم حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے
دیدیا، وہ ہمیشہ اُن کی جان کے ساتھ رہا، اور ہر اُس کام
سے آپ احتراز کرتے تھے، جس میں حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے
عدل حکمی کا کوئی خفیف سا بھی پہلو دکھتا ہو۔

چنانچہ ایک دفعہ حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے
فرمایا۔ ”کبھی کسی سے سوال نہ کرنا“

اس حکم کے بعد عمر بھر کسی کے سامنے دست سوال نہ نہ کرتا
تو درکنار حتیٰ کہ اگر سواری کی حالت میں کوڑا بھی ہاتھ سے

گر جاتا تو خود اتر کر اٹھالیتے تھے مگر کسی سے سوال نہ کرتے
تھے ۔

حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی | آپ کا سلسلہ نسب

لوی قریشی سہمی سے ملتا ہے، تبلیغ اسلام کے ابتدائی
زمانہ میں مشرق بہ اسلام ہوئے، نشہ وحدت الہی میں
استقدیر فرما رہے تھے کہ

عہد فاروقی میں سوئے اتفاق سے فتوحات شام کے دنوں
میں ایک معرکہ میں رومیوں نے آپ کو گرفتار کر لیا۔

رومیوں کا قاعدہ تھا کہ جب وہ کسی کے سامنے اپنا مذہب پیش
کرتے اور وہ انکار کرتا۔ تو اس کو ایک عظیم الجسمہ تانبے کی گائے
کے جوف میں حبس زینوں کا تیل کھولتا ہوتا تھا، ڈال دیتے
چنانچہ آپ کے سامنے بھی انہوں نے اپنا مذہب پیش کر کے
کہا۔ اگر تم ہمارا مذہب قبول نہ کرو گے تو تم کو اس کھولتے ہوئے

تیل میں ڈال دیا جائیگا۔

لیکن آپ مطلق خوف زدہ نہ ہوئے، اور نہایت اطمینان سے
مذہب عیسوی قبول کرنے سے انکار کر دیا،

ان جلادوں نے آپ کی عبرت پذیری کے لئے ایٹم سے
مسلمان قیدی کو بلا کر اس کو بھی مذہب عیسویت کی دعوت
دی، اس نے بھی انکار کر دیا، تو اس کو زینوں کے کھولتے
ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ وہ کشتہ حق حل نہیں کر کیا ہو گیا۔
روحی رہنمائی دکھا کر بولے۔ اگر تم بھی ہمارا مذہب قبول نہ کرنا
تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔

لیکن جذبہ حق اس سے زیادہ آزمائش کے لئے تیار تھا۔
آپ نے پھر انکار کر دیا۔

حکم ہوا۔ خوف میں ڈال دو۔

آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ انہوں نے کہا
آخر ڈر کر روئے لگے ہونا۔

فرمایا۔ میں اپنے انجام پر نہیں روتا، بلکہ اپنی کم مائیگی پر

آنکھیں اٹکبار ہیں کہ صرف ایک جان خدا کی راہ میں کام آئیگی
کاش ایک جان کے بدلے میرے ہر موئے بدن میں ایک
مستقل جان ہوتی، اور میں یہ سب راہ خدا میں نثار کرتا۔

آپ کی یہ قوت ایمانی دیکھ کر رومی رنگ رہ گئے۔ اور
اس شرط پر رہائی دینے کے لئے تیار ہو گئے۔ کہ آپ شاہ
روم کی پیشانی کا بوسہ لیں۔

لیکن آپ ایسے پرستار حق کالب ایک صلیب پرست کی پو
ستانی سے آلودہ نہیں ہو سکتا تھا، اس لئے آپ نے اس سے
بھی انکار کر دیا۔

آخر میں آپ سے کہا گیا۔ اگر تم اپنی ہی پیشانی کا بوسہ
دیدو تو تمام مسلمان قیدی چھوڑ دیئے جائیں گے۔
آپ کے لئے مسلمانوں کی جان سے زیادہ اور کونسی شے
ہو سکتی تھی، اس لئے فوراً آمادہ ہو گئے اور ایک لمبے سہ
جیلہ سے انشی مسلمانوں کی گراں بہا جانیں بچ گئیں۔
جب آپ رومیوں کی قید سے رہائی لیکر واپس آئے

تو حضرت عمر فاروق رضی نے فرطِ مسرت سے آپ کی پیشانی
 پر بوسہ کیا۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین آپ سے
 مزاحاً کہا کرتے تھے کہ تم نے ایک بے دین کو بوسہ دیا
 جواب دیا کرتے۔ ”ہاں دیا۔ لیکن اس کے بدلے میں
 انشی مسلمانوں کی جانیں بھی تو بچ گئیں“

حضرت ابو بکرؓ رضی اللہ عنہ | آپ کا نام نفعیہ تھا۔
 ابو بکرؓ (رضی) کنیت کھنّی۔ اسی کنیت سے مشہور ہوئے
 آپ بھی اسلام کے ابتدائی زمانے میں اسلام لائے
 اور اسلام لانے کے بعد جب قدر و عزت ہوئے، آپ ان
 سب میں حضورؐ پر نور ہادی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے
 ہمراہ رہے۔

آپؓ میں زہد و عفاف کا رنگ بہت نمایاں تھا، نہ کبھی ہلش
 قیمت کپڑا پہنا، نہ کبھی گھوڑے پر سوار ہوئے، صرف گیسو

رنگ کے دو کپڑوں سے ستر پوشی کرتے تھے۔

آپ کے ایک معاصر عائدین عمر فرماتے تھے، وہ اکثر بیش قیمت کپڑے بھی پہنتے اور گھوڑے کی سواری بھی کرتے، ایک شخص نے دونوں میں پھوٹ ڈالنے کے خیال سے عائد سے آکر کہا۔ ابو بردہؓ کو دیکھئے کہ وہ لباس اور وضع قطع میں بھی آپ کی مخالفت کرتے ہیں، نہ بیش قیمت لباس پہنتے ہیں اور نہ گھوڑوں کی سواری کرتے ہیں۔

لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی اخوت محض۔ لباس اور طرز معاشرت کے اختلاف سے نہیں ٹوٹ سکتی تھی۔ آپ نے جواب دیا۔ خدا ابو بردہؓ پر رحم کرے، آج ہم میں ان کے مرتبہ کا کون ہے؟

یہاں سے وہ شخص مایوس ہو کر۔ ابو بردہؓ کے پاس پہنچا اور اُن سے کہا۔ عائدؓ کو دیکھئے آپ کی وضع تک ان کو ناپسند ہے، سواری میں گھوڑا رکھتے ہیں، اور بیش قیمت لباس پہنتے ہیں۔

لیکن یہاں سے بھی جواب ملا کہ - خدا عائد پر رحم کرے

ہم میں اسکا ہم رتبہ کون ہے ط

مسکین نوازی آپ کا روزانہ معمول تھا - صبح شام عموماً فقراء

و مسکین کو کھانا کھلاتے تھے ۔

حسن بن حکیم اپنی ماں کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر زندہ رہا

ایک سہ تہید (عربوں کا ایک قسم کا مرغوب کھانا) صبح اور ایک

کاسہ شام کو بیواؤں یتیموں اور مسکینوں کو کھلاتے تھے ط

یہی مسلمان تھے

جو سنت نبوی صلعم کی متابعت کر نیوالے خیر والقرون کے
وہ مسلمان تھے جو حضور پر نور ہادی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے
ارشادات کی تعمیل میں بحر فنا کے ہلاکت خیز گرداب میں کود جانا
بھی معمولی بات سمجھتے تھے۔

یہی وہ مسلمان تھے جن کے دل و دماغ حضور پر نور صلعم کے
اخلاق و اعمال کے پرتو سے اسقدر سرشار تھے کہ ہادی اسلام
علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معمولی سے معمولی فعل کی تقلید کرنا۔
جو ایمان اور دین و دنیا کی سعادت خیال کرتے تھے۔

یہی وہ مسلمان تھے جنہیں امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، لیکن
کیا مجال کہ دنیا کے زر و مال کی رغبت فرزند و زن کی محبت
ان کے طریق عمل میں ہار جھو سکے۔

یہی وہ مسلمان تھے۔ جو دولت کے مصروف سے کما حقہ وقف
اور اسپر یا عمل تھے، ان کی نظر میں امارت و غربت میں کوئی

خاص امتیاز نہ تھا، جو مذہب و شرف انسانی میں خلل انداز ہو
 یہی وہ مسلمان تھے، جو دولت کو بھی ضروریات زندگی کا ایک
 ایسا ہی جز سمجھتے تھے، جیسے کہ لباس۔ سامان زندگی و مکان
 چنانچہ اگر کسی کا لباس بیش قیمت اور کسی کا نہ ہونے کے برابر
 ہوتا، یا کوئی شاندار مکان میں آرام کرتا، یا مٹی کے کچے چیموے
 پر لاتیں بسر کرتا، ایسی معاشرت میں وہ کوئی خصوصیت
 ہی خیال کرتے تھے اور نہ ان میں خصوصیت و نخوت ہی
 پیدا ہوتی تھی۔

وہ اس لئے کہ جس طرح دوسری ضروریات زندگی مثلاً خوراک
 لباس سامان و مکان وغیرہ سے ان کو ایسی والہانہ محبت نہ
 تھی جو اللہ اور اس کے رسول صلعم کی اطاعت میں حائل ہو سکے
 اسی طرح ان میں زرو مال کی بھی ایسی رغبت نہ تھی، نہ
 زن و فرزند سے استفادہ والہانہ محبت تھی، جو خالق اکبر کی خودی
 و سنت نبوی صلعم کی متابعت و شرف انسانیت میں خلل انداز
 ہو سکے۔

یہی وہ مسلمان تھے جن کی ہمتیں بلند اور ادا دے مضبوط
وصلے وسیع تھے، وہ اپنے شاربِ عمل میں مصائب و مشکلات
کے پہاڑ کو اپنے پاؤں سے استقلال کی ایک ہی ٹھوکر سے چلنا
چوڑے ہوئے بے خوف و خطر آگے بڑھے چلے جاتے تھے۔

غرضیکہ دنیا کے تمام مصلحین کو اس بات کا اعتراف ہے
کہ یہ زمانہ خیر القرون کے مسلمانوں کا ہی دل گمراہ تھا۔ کہ ان کے
اوصاف، اطاعت الہی، توکل علی اللہ، صبر و شکر، تبلیغ اسلام
جہاد حسن خلق، حسن معاملہ، عدل و انصاف، جو دوسخا، ایثار
مساوات، تواضع، عزم و استقلال، شجاعت، بیست مدت
پندرو مال کی رغبت، فرد و زن کی الفت اپنا اثر نہیں
ڈال سکی۔ اور ان کے قلوب، دنیوی نام و نمود، تفاخر و امارت
ہرس و طمع سے پاک تھے۔

علامہ اقبال علیہ الرحمۃ نے انہی مسلمانوں کی نسبت یہ شعر کہا ہے
اب تلک یاد ہے۔ قوموں کو حکایت انکی
نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت انکی

نگاہِ ضرور مومن کی برکات | بادِ ہوا ایسے صالح و صاف
مسلمانوں کے ہوتے ہوئے

حضورِ پُر نورِ ہادی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کی بشریت اور
آئندہ فتوحات اسلام میں مالِ غنیمت کی کثرت پر اس بات کا
صحیح خیال فرمایا تھا۔ کہ ہمیں یہ دولت کی فراوانی مسلمانوں میں
کا باعث نہ بن جائے۔ اور اسی خیال پاک سے حضورِ پُر نور
نے دولت جمع کرنے اور دنیاوی ثنائ و شوکت اختیار کرنے
سے کئی بار اپنے صحابہ کرام کو منع فرمایا تھا، اور ساتھ ہی یہ پیشنگوی
بھی فرمادی تھی کہ۔

غُفْرَیْبَہِی تَم لَوْکَ اِمَارَتٌ بِرَحْمَہِی کَمَوْگَے " ص
مشیتِ ایزدی یہی تھی، کہ حضورِ پُر نور ہادی اسلام علیہ الصلوٰۃ
والسلام کی یہ پیشنگوی پوری ہو۔

چنانچہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ
عندہ کے عہدِ خلافت میں ہی اکثر مسلمان کلفاتِ دنیوی میں

ص۔ بخاری شریف برہانیت الوجود ص ۵۰

الچھ چکے تھے، بلکہ اس سے بھی کچھ پہلے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے معاہدہ صلح کیلئے تشریف لے گئے۔ ان دنوں اگرچہ زمانہ خیر القرون کی وہی سادہ معاشرت تھی خلیفہ سے لیکر ایک دنی غلام تک سنت نبویؐ کی ہر سنت پر نہایت سختی سے پابند تھا۔ اور اپنی ابدی زندگی کے مقابل دنیاوی زندگی کو فانی سمجھتے ہوئے دنیا کے ہر لولع و تکلفات سے پرہیز کرتا تھا۔

خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں بھی وہی سادگی تھی جب مدینہ شریف سے بیت المقدس کی طرف اتنے بڑے سفر کے لئے روانہ ہوئے، اور ایسے سفر میں جس میں دشمنوں پر اسلام کے عیب جلال کا تقاضا تھا۔ مگر ان کے ہمراہ نہ کوئی نقارہ و نہ بیت تھا۔ نہ خدم و حشم۔ نہ لاؤ لشکر۔ بلکہ ایک خیمہ تک ہمراہ نہ تھا۔ سواری میں ایک گھوڑا تھا، اور چیدہ ہاجرین و انصار ساتھ تھے، تاہم اس سادگی کا یہ اثر تھا کہ جہاں جہاں خیر پھینچتی کہ فاروق اعظمؓ نے مدینہ سے شام جانے کا ارادہ کیلئے۔ تو زمین دہل جاتی تھی، مرداروں کو

اطلاع پہنچ چکی تھی، کہ جابہ میں آکر فاروق اعظمؓ سے ملیں۔
 چنانچہ یزید بن ابی سفیان۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما
 نے جابہ میں آپؐ کا استقبال کیا۔ تو یہ لوگ حریر دیا کے پر بکلت
 لباس میں ملبوس تھے، جو اپنی درق برق قباؤں اور ظاہری شو
 شوکت سے ٹھہری معلوم ہوتے تھے۔

حضرت عمر فاروقؓ ان کی یہ حالت دیکھ کر اسقدر مبہم ہوئے
 کہ گھوڑے سے اتر کر آپؐ نے زمین پر سے شکرینے اٹھا کر
 ان کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا۔

”تعبیب کہ تم نے اسقدر جلدی ٹھہری عادتیں اختیار کر لیں“
 لیکن جب انہوں نے اپنی قباؤں کے نیچے اپنے ہتھیار دکھائے
 ہوئے کہا۔ ”مگر سپہ سالاری کا جوہر ہاتھ سے نہیں دیا۔“
 تو عمر فاروقؓ نے فرمایا۔ ”خیر کچھ مضائقہ نہیں“ اس واقعہ
 سے کہا جاسکتا ہے، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 اپنے عہد خلافت میں ملک شام کے رومیوں کے دنیوی کلمنٹا
 کو نہ مٹا سکے تھے۔

مگر عہد خلافت عثمانی رضی اللہ عنہ میں تو ملکی فتوحات کی کثرت کے ساتھ جبکہ مال غنیمت کی فراوانی بھی ہو چکی تھی، تو اسی شامی اثر سے مقدس اسلام کی معاشرتی سادگی تکلفات دنیوی میں جذب ہونے لگی۔ اکثر مسلمانوں نے عیش و امارت کی نقش آرائیاں شروع کر دیں، دولت و ثروت نے خزانوں کی صورت اختیار کر لی ہر حکم قصر و ایوان بننے لگے، پر تکلف ذرق برق لباس پہنے جانے لگے۔ مسلمانوں کے اسی انقلاب معاشرت، یا انقلاب تمدن اسلام پر یا سنت نبوی میں سادہ زندگی کے سادہ طرز عمل کی تقلید ترک کرنے، اور دنیا سے بے رغبتی کرنے کے برخلاف حب و جاہ سے رغبت، اور زر و مال و فرزند و زن سے محبت کرنے کے خلاف جس مرد مومن کی پہلی نگاہ پڑی، اور جس نے سب سے پہلے اس کے خلاف آواز بلند کی، وہ حضور پر نور ہادی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے محبوب صحابی ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بعض تو ان کے وہ اصحاب تھے جنہوں نے دین و دنیا دونوں میں کمال

جھل کیا تھا، بعض وہ تھے جنہوں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہوئے دنیا کے ہر لہو لعب سے منہ موڑ لیا تھا۔

چنانچہ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی صحابہ میں مخصوص و محبوب تھے جن پر سیرت نبویؐ کا گہرا اثر پڑ چکا تھا۔

آپ زہد و تقویٰ، استیازی، توکل و قناعت میں ممتاز تھے اس وقت جبکہ مدینہ طیبہ میں قیصر و کسریٰ کے خزانے لدے چلے آتے تھے، آپ کی نظر میں یہ زرد و جاہر کے ڈھیر کنکروں اور پتھروں سے زیادہ وقعت نہ رکھتے تھے۔

عہد خلافت عثمانیؓ میں جب آپ کا وظیفہ چار ہزار مقرر ہوا۔ تو جس وقت یہ وظیفہ آپ کے پاس آتا تو اپنے خادم کو بلاتے اور ایک سال کے اخراجات کا اندازہ لگا کر ضرورتاً زندگی کی چیزوں پر جو رقم خرچ ہوتی وہ رکھ لیتے، اور باقی تمام رقم مساکین میں تقسیم فرما دیتے۔

اکثر فرمایا کرتے۔ کہ جو شخص سونا چاندی تمبیلیوں میں محفوظ رکھتا ہے، وہ گویا آنگنائے رکھتا ہے۔

ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مسلک ان کے محبوب
 حضور پر نور پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد و تلقین پر
 مبنی تھا، وہ ہرگز اس بات کو پسند نہ کرتے تھے کہ مسلمان
 حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی کی تقلید کر نیکیں
 خلاف روم و شام کے پر کلف تمدن کی تقلید کرتے ہوئے
 نہ دنیاوی کلفات اختیار کریں اور نہ دنیا کا زرو مال ہی جمع
 کریں، کیونکہ ان کو حضور پر نور صلعم کی اس حدیث پر کامل یقین
 تھا کہ ۔ ”دنیا کا زرو مال فرزند و زن کی محبت فتنہ

کا باعث ہے۔“

اس فرمان نبوی پر خود سختی سے پابند تھے، اور چاہتے تھے
 کہ تمام مسلمان حضور پر نور صلعم کے اس ارشاد پر عمل کریں۔
 چنانچہ ابو موسیٰ اشعریؓ (جو بڑے مرتبہ کے صحابی تھے)
 جب عراق کی گورنری کے بعد آپ سے ملے تو قدیم تعلقات کی
 بنا و محبت پر ابو ذر رضی اللہ عنہ سے چمٹ گئے۔

مگر آپ نے کہا ”یہیچے رہو“ ابو موسیٰ بھائی بھائی کہہ دیتے

تھے، اور آپ یہ کہہ کر کہ تم اس عہدہ کے بعد میرے بھائی نہیں رہے۔ اپنے سے الگ کرتے تھے۔

ایک دفعہ پیر ابو موسیٰ اشعریؓ آپ سے ملے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر وہی جواب تھا۔ ابھی دود رہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کے عامل بنائے گئے ہو؟ ابو موسیٰ نے جواب دیا "ہاں"۔

پوچھا "تم نے بڑی عمارت تو نہیں بنائی۔ زراعت تو نہیں کرتے گلے تو نہیں رکھتے؟"

انہوں نے کہا "نہیں"۔

فرمایا "اب تم میرے بھائی ہو"۔

ابی اسحاق رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک بار وہیں ابو ذر غفاریؓ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے پاس گیا، ان کی بیوی کو سخت خستہ حال میں دیکھا۔

مجھے فرمانے لگے کہ یہ عورت مجھ سے کہتی ہے کہ عراق جاؤ۔ اگر

میں عراق جاؤں، تو عراق والے میرے سامنے دنیا پیش کرینگے
 اور میرے حلیب (آنحضرت صلیع) نے مجھے فرمایا ہے کہ
 جہنم کے پل کے سامنے پاؤں پھسلانے والا راستہ ہے اور
 تم لوگوں کو اس پر سے گزرتا ہے اس لئے بوجھ (دنیاوی)
 حب و رغبت مال و متاع کے بوجھ سے) کی گرانباری سے
 ہٹا رہنا چاہئے۔

غرضیکہ ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے متوکلانہ مسلک کا تقاضہ
 تھا کہ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ دوسروں کو بھوکا اور تنگ
 دیکھے اور اپنے لئے دولت کا خزانہ جمع کرے۔
 یہ خلاف امکے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر امراء
 شام یہ سمجھتے تھے کہ خدا نے اہل دول پر زکوٰۃ کا جو فرض عائد کیا
 ہے، اس کے ادا کرنے کے بعد ہر قسم کی دولت جمع کرنا مسلمانوں
 کو اختیار ہے۔

اس اختلاف نے بڑھتے بڑھتے نزاع کی صورت اختیار کر لی

حضرت ابوذر غفاریؓ نہایت بے باکی سے امیر معاویہؓ سے
اور ان کے دیگر امراء پر اعتراضات کرتے اور ان کے دنیوی طمع
و دولت چشمت پر نکتہ چینی کیا کرتے۔ بلکہ ان کے زائد از ضرورت
خزانوں کے جمع کر لینے پر ان کو قرآن پاک کی اس آیت کا مورد
ٹھہرتے تھے۔

جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کی
راہ میں صرف نہیں کرتے۔ ان کو دردناک عذاب کی
خوشخبری سنا دو (قرآن الحکیم سورہ توبہ)

چونکہ اس آیت سے قبل یہود و نصاریٰ کا ذکر ہے۔ اس لئے
امیر معاویہؓ یہ کہتے تھے کہ اس آیت کا تعلق بھی انہی لوگوں
سے ہے،

مگر حضرت ابوذر غفاریؓ اس حکم الہی کو مسلمانوں اور غیر مسلموں
دونوں سے وابستہ سمجھتے تھے۔

ایسا اختلاف تو یہ تھا۔ دوسرا اختلاف یہ بھی تھا کہ خدا کی
راہ میں نہ صرف کرے گا مطلب ابوذر غفاریؓ یہ سمجھتے تھے

کہ وہ اپنا کل مال راہ خدا میں نہیں دیتے تھے۔

مگر امیر معاویہ وغیرہ کا یہ خیال تھا کہ یہ حکم صرف زکوٰۃ کے متعلق ہے،

انہی ہر دو اختلافات کے باعث ابوذر غفاریؓ نے جب

بڑی سختی سے طعن و تشنیع شروع کر دی۔ تو امیر معاویہؓ نے

اس خیال سے کہ کہیں شام میں کوئی فتنہ نہ اٹھ کھڑا ہو خلیفہ

ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صورت حال

کی اطلاع دیکر کہلا بھیجا۔ کہ ابوذر رضی اللہ عنہ کو مدینہ شریف میں بلایا

جائے۔

چنانچہ حضرت عثمانؓ نے آپ کو مدینہ میں بلایا۔ اور آپ سے

فرمایا۔ کہ آپ میرے پاس رہئے، دودھ پلانیوالی اونٹنیاں

صبح شام حاضر کی جائیں گی۔

لیکن آپ نے جواب دیا۔ کہ

مھیکو تمہاری دنیا کی مطلق ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر یا تو خود رہزہ

(مدینہ شریف کے قریب ایک گاؤں) میں چلے گئے۔ یا حضرت

عثمانؓ نے آپ کو رہزہ میں بھیج دیا۔

ربذہ والوں نے آپ کی بڑی عزت کی۔ بنو ثعلبہ کے شیخ اور ان کی
بیوی نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تھلایا۔

عراقیوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے خدمت بابت میں حاضر ہو کر
عرض کیا کہ اس شخص (یعنی حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ
عنه) نے آپ کے ساتھ ناروا سلوک فرمایا ہے، اگر آپ ان کے
خلاف علم بلند کریں، تو ہم لوگ آپ کی حمایت پر تیار ہیں، آپ نے
فرمایا مسلمانوں۔ اس معاملہ میں تم دخل نہ دو، اپنے حاکم کو ذلیل نہ
کو، کیونکہ جس نے اپنے حاکم کو ذلیل کیا، اسکی توبہ قبول نہیں ہو سکتی
اگر حضرت عثمان مجھ کو سولی پر بھی چڑھا دیتے تو مجھ کو عذر نہ ہوتا
اور میں اسی میں اپنی بھلائی سمجھتا۔

اگر وہ ربذہ کی بجائے ایک افق سے دوسرے افق یا مشرق
سے مغرب میں مجھے پیچھا دیتے، جب بھی اپنا سر پہنچا کرتا۔ اور
اسی میں اپنی بھلائی خیال کرتا، اور اگر وہ کہیں نہ پہنچتا۔ اور
مجھ کو میری قیام گاہ میں لڑتا دیتے۔ تو بھی مجھ کو کوئی عذر نہ ہوتا
اور اس میں بھی اپنی نجات سمجھتا۔ (ابن سعد، البدایہ والنہایہ ۱/۱۶۶)

اے مسلمانوں اگر تمہارا قرآن پاک کے کلام
 الہی ہونے پر ایمان ہے تو قرآن شریف کا مطالعہ کثرت میں
 اللہ تعالیٰ نے اپنے موعظہ حسنہ میں دنیا سے بے رغبتی اور کد
 افراد کی حالت پر تنبیہ تقریباً ایک سو چاس آیات اپنے حبیب پاک
 پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نازل فرمائی ہیں جن میں سے
 چند آیات کا ترجمہ یہ ہے۔

(۱) تمہارے مال اور تمہاری اولاد قنٹہ ہے (سورہ تغابن پارہ ۲۸)

(۲) اللہ کے ہاں نہ ان کے مال ہی کچھ کام آئیں گے۔ نہ انکی

اولاد (سورہ آل عمران پارہ ۳ رکوع ۲)

(۳) یہ دنیا کی زندگی تو بس لہو لعب (کھیل تماشہ ہے)

(سورہ محمد پارہ ۲۶ رکوع ۴)

(۴) ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں ڈالے ہے

(سورہ الفاطر پارہ ۲۷ رکوع ۱)

(۵) دنیاوی زندگی کے دھوکے میں نہ آجانا (سورہ لقمن پارہ ۲۱ رکوع ۴)

(۶) دنیا کے فائدے نہایت ہی قلیل ہیں (سورہ النساء پارہ ۵ رکوع ۴)

انہی احکامات الہی کی متابعت میں حضور پر نور ہادی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دولت کے یہی مصرف کی ممانعت فرماتے ہوئے بندہ زندہ کو جہنم کے ایندھن سے اور امارت کے مقابل غربت کو عملاً ترجیح دی تھی، اور اپنے صحابہ کرام کو سمجھا دیا تھا کہ وہ امارت و کلفات سے قطع نظر کر کے قناعت کی زندگی بسر کریں، نیا کامال کسی کا نہیں، اپنا مال وہی ہے جو راقم حق میں خرچ کیا جاوے۔ ان تمام ارشادات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ گئے ششہفت میں حضور کے اسوہ حسنہ میں "امارت پسندی سے اجتناب" کے عنوان کے ماتحت پڑھ چکے ہیں۔ لہذا ان احکامات الہی و ارشادات نبویؐ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور انصاف کو مدنظر رکھتے ہوئے سوچئے کہ

اس مرد مومن کی نگاہ میں کیا تھا، بذات خود تو وہ زیادہ بے ریا تھے، انہیں نہ حکومت کی غرض تھی، نہ کسی امارت کی پڑاؤ ان کی نگاہ میں اپنے محبوب ہادی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اسوہ حسنہ تھا، وہ جو کچھ کہہ رہے تھے اپنے محبوب پیغمبر اسلام

علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اسوہ حسنہ و ارشادات کے مطابق کہہ رہے تھے، اور بالکل سچ کہہ رہے تھے، لیکن کسی نے ان کی بات نہ سنی، بلکہ برعکس اس کے خدا اور اس کے رسولؐ کے احکامات کی ایسی تاویلات کیں جو دنیا میں فتنہ و فساد میں مبتلا ہونے کا سبب بن گئیں۔

چنانچہ خلیفہ ثالثؓ کے عہد سے ہی مسلمان اس فتنہ میں ایسے مبتلا ہوئے کہ باوجود مسلمان ہونے کے ان کے ہاتھ سے خلفائے اسلام حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے اجماع اور ان کے فرزندان محترم امام حسن و امام حسین علیہما السلام شہید ہوئے، بلکہ اس وقت سے اب تک مسلمان اسی فتنہ (مال و زر - فرزند و زن) کی محبت میں مبتلا ہیں۔ اور نہ جا ابھی کب تک رہیں گے۔

غرضیکہ یہ تو ہے میرے پہلے زعم کا وہ حصہ جو نگاہِ مردِ مومن (حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے وابستہ ہے جس کا نہایت مختصر حاصل یہ ہے۔

کہ ۔۔۔ سزمانہ خیر والنورون کے صالح و صادق مسلمانوں کی صف
 اول سے پیچھے ہٹنے کا باعث زر و مال کی رغبت۔ فرزند
 زن کی محبت اور دنیوی تکلفات و لذات کے حصول پر
 وابستگی ہے۔

چھپت و نیانہ خدا نفا فل بدن

اب یہ دوسرا حصہ ہم نام کے مسلمانوں کے متعلق ہے، جس کی
 نسبت علامہ قبیل علیہ الرحمۃ کا یہ شعر ہے
 ہر کوئی مست مئے فوق تن آسانی ہے
 حیدری فقر ہے۔۔۔ فے دولت عثمانی ہے

اگرچہ ہم ایسے نام کے مسلمانوں کو فقر مذلت سے منکر انکو زمانہ
 خیر والنورون کے مسلمان کی صف اول میں کھڑا کر نیکو سبب و
 علان بھی اسی گزشتہ حصہ سے وابستہ ہے۔ تاہم اس کی
 ذرا تفصیل کی اجازت چاہتا ہوں۔

میرے ناچیز خیال میں مسلمانوں کے تنزل یا زوال اُمت کا

کا باعث۔ جان کا خوف اور مال و اولاد کی محبت ہے۔
 جان کا خوف اور اولاد کی محبت کا باعث بھی دراصل مال و دولت
 سے ہی وابستہ ہے، اس لئے مجھے اسکی ذرا تشریح کرنیکی اجازت
 دیجئے کہ باوجود اس نعمت کی پیغمبر اسلام علیہ السلام نے نہ صرف
 ممانعت فرمائی، بلکہ اپنے صحابہ کرام کو بھی مال و زر سے اجتناب
 کرنے کی عملاً تلقین فرمائی۔

سمجھنے کی بات ہے، اس سے پہلے شاید آپ کو کسی نے سمجھایا
 ہو، یا اب تک آپ ہی نہ سمجھ سکے ہوں۔

جبکہ پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اسوۂ حسنہ ہی شریعت اسلام
 اور آپ کا خلق عظیم ہی قرآن ہے۔ تو شریعت اسلام میں خدا کی
 نعمت اور مسلمان (خواہ وہ کتنا ہی گنہگار ہو) کی ذات کی طرح
 حقیر و ذلیل ہو سکتی ہے؟

بات دراصل یہ ہے کہ جس طرح ہر مسلمان عمارت اسلام کی
 ایک ایک اینٹ اور باہم ایک دوسرے کا بھائی ہے، اسی طرح
 خدا کا بخشا ہوا زر و مال بھی خدا کی نعمت ہے۔

البتہ جو مسلمان جن گناہوں میں مبتلا ہو، اس کے وہ گناہ بیشک قابل نفرت ہیں نہ کہ مسلمان؛

یہی تمثیل زرو مال کی بھی ہے، مال و زر کا حصول قابل طاعت نہیں، بلکہ محبت باعث مذمت ہے۔

پس اسلام نے دولت جمع کرنے کو ناجائز قرار نہیں دیا۔ بلکہ ایک تو اسکا مصرف قابل مواخذہ ہے، دوسرے زیادہ تر دولت کی خواہش چونکہ خدا اور اس کے رسول کی محبت، اہل شرف انسانی، مقصد زندگی اور حق انسانی کو قطع کر دیوالی ہے، اس لئے اس کی مذمت کی گئی ہے، اسی بناء پر نہ صرف رسول مقبول اور ان کے صحابہ کرام نے خود زرو مال جمع کرنے سے بڑی سختی سے اجتناب کیا ہے، بلکہ اپنے دیگر ہم عصرؓ کو بھی نہ مال جمع کرنے سے اپنے حین جذبہ محبت سے تلقین کی ہے، اسکا ایک واقعہ سنئے۔

فارق اعظم اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما

پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی تھے آپ اس قدر فیاض تھے کہ قرض لیکر بھی خوب خرچ کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کی تمام جائداد قرض خواہوں میں تقسیم ہو گئی۔ اور آپ مفلس و تلاش ہو گئے۔ آج کے زمانہ میں اگر کوئی عساکر اپنا تمام زر و مال زمین و جائداد فیاضی و سخاوت میں خرچ کر دے تو لوگ اس پر انگلیاں اٹھاتے ہوئے یہ ضرور کہیں گے کہ یہ ہے وہ ناعاقبت اندیش جس نے اپنی تمام دولت الٰہی اب اس فیاضی کا نتیجہ بھگت رہا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاض معاذ بن جبل کی مفلسی پر فرمایا۔

”گھبراؤ نہیں، خداوند کریم بہت جلد اس کی تلافی کر دیگا“

چنانچہ ایسا ہی ہوا، فتح مکہ کے بعد ہادی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آپ کو یمن کے لئے منتخب فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل کی حکومت یمن میں دو برس رہی، اس مدت میں آپ نے بیت المال کے روپیہ سے تجارت کی، اسکا جو منافع حاصل ہوا۔ اُس سے

ایسا قرض ادا کیا۔ اس کے ماسوا ہدیہ کی رقم بھی (پیغمبر اسلام
 علیہ السلام) کی اجازت کے مطابق قبول کی تھی۔ چنانچہ اللہ
 میں پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات حسرت آیات
 کے بعد اپنی مرضی سے یمن سے واپس ہوئے تو آپ کے پاس کافی
 زر و مال کے علاوہ ۳۰ اس ہمراہ تھیں۔

اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے جانشین تھے،

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معاذ رضی اللہ عنہ کے آنے اور
 اس قدر زر و مال ہمراہ لانے کی خبر ہوئی تو اسی وقت خلیفہ اول
 صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور ان کو یہ مشورہ دیا کہ معاذ
 کے گزراؤقت کے لئے کچھ روپیہ علیحدہ کر کے باقی تمام مال
 و متاع لیکچیت المال میں جمع کرادیں۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ

معاذ کو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا
 تھا، میں ان کا مال ان کی مرضی کے بغیر ان سے نہیں لے سکتا۔

ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے بیت المال میں جمع کرا دیں تو لے
لوں گا، ورنہ ایک حبہ تک نہ لوں گا، حضرت عمر فاروق رض
خلیفہ اول کا یہ صاف جواب پا کر بھی صبر نہ کر سکے بغیر غمناک
کا جذبہ ہوتا تو اپنا سامنہ لیکر خاموش ہو جاتے، لیکن وہ تو اپنے
قلب منور کی طرح اپنے ایک سمعہ صحابی کا دل بھی خدا اور
اس کے رسول کی محبت سے روشن دیکھنے کے خواہاں تھے۔
ابوبکر صدیق رض کا یہ جواب صاف پا کر بھی خود حضرت معاذ کے
کے پاس پہنچے، اور ان سے بھی اپنا یہی خیال ظاہر کیا کہ میں
چاہتا ہوں کہ آپ اپنی گذشتہ اوقات کے لئے کچھ مال اپنے پاس
رکھ کر باقی تمام مال و منال بیت المال میں جمع کرا دیں، لیکن
انہوں نے کہا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صرف اسی لئے یمن
کی امارت پر مقرر فرمایا تھا کہ میں اپنا نقصان پورا کر لوں لہذا
میں تو ایک حبہ واپس نہ دوں گا۔
فاروق اعظم آپ کا یہ جواب سن کر اگرچہ خاموش ہو کر

واپس چلے آئے، لیکن جذبہ صادق کے مطابق اپنے خیال پر قائم تھے۔

جذبہ صداقت میں شش ہوا کرتی ہے، بقول کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ فاروق اعظمؓ کے اس جذبہ صادق کی بھی تائید غیبی نے موافقت کی۔ حضرت معاذؓ نے خواب میں دیکھا کہ وہ پانی کے ایک بھنور میں غرق ہونے کو تھے کہ حضرت عمر فاروقؓ نے ان کو بچا لیا۔

یہ خواب دیکھ کر صبح اٹھتے ہی حضرت عمرؓ کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا خواب بیان کر کے کہا، جو تم نے کہا تھا وہ مجھے منظور ہے۔

فاروق اعظمؓ نے مسکراتے ہوئے کہا: آپ خلیفہ اول صدیق اکبرؓ کے پاس جاییے۔

چنانچہ حضرت معاذؓ وہاں سے حضرت عمر فاروقؓ کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بھی خواب کی تمام کیفیت سنا کر قسم کھا کر کہا کہ

میرے پاس جتنا زر و مال ہے، سب لائے دیتا ہوں۔
 لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ
 میں آپ سے کچھ نہ لوں گا۔

اس جواب پر بھی حضرت معاذؓ نے پھر کہا۔ اب میں اپنی
 خوشی سے اپنا تمام زر و مال بیت المال میں جمع کرتا ہوں
 آپ کی اس خواہش پر یہی خلیفہ اولؓ نے فرمایا نہیں
 میں تم سے کچھ نہ لوں گا، میں نے تم کو یہ مال ہبہ کر دیا۔
 معاذؓ نے اس پر بھی ابھی اتنا ہی کہا تھا۔ کہ مجھے اسکی
 پرواہ نہیں، لیکن عمر فاروقؓ نے معاذؓ کی بات کاٹتے
 ہوئے فرمایا۔

تس معاذؓ بس۔ اب تم اپنا یہ زر و مال اپنے ہی پاس رکھو
 جبکہ تمہیں اجازت بھی مل گئی ہے۔

یہ واقعہ کتب احادیث میں درج ہے، اور اس کی قسٹ
 میں کسی قسم کا شبہ بھی نہیں۔ لیکن بہت کم لوگوں کو اس
 واقعہ کی روح کا علم ہوگا۔ ممکن ہے کہ آپ بھی اس کی روح

کو نہ پاسکے ہوں، اس واقعہ کی روح دولت کی مذمت اور محبت
سے وابستہ ہے، عمر فاروق کے دل میں اپنے دوست معاذؓ
کے زرو مال جمع کرنے سے یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ کہیں زرو مال
کی محبت میرے دوست معاذ کی محبت خدا اور رسول میں
خلل انداز نہ ہو جائے، اس لئے انہوں نے خلیفہ اولؓ کو
معاذ کا زرو مال بیت المال میں جمع کرنے کا مشورہ دیا، جب
انہوں نے نہ مانا تو خود معاذ کے پاس پہنچے، انہوں نے بھی
نہ مانا۔ تو آپ کے اس جذبہ صادق کی موافقت تائبہ غیبی نے
کی۔

اس تائبہ غیبی پر جب حضرت معاذ تسلیم ختم کر کے اپنا تمام
مال و متاع بیت المال میں جمع کرانے کے خواہاں ہوئے
جب عمر فاروقؓ نے دیکھا کہ اب معاذؓ کے دل میں اس
زرو مال کی کچھ حقیقت نہیں رہی یعنی خلیفہ اولؓ کے سہرے
کر دینے پر بھی معاذ کو اپنے مال و متاع کی پرواہ نہیں رہی تو
آپ نے جو شش مسرت میں معاذؓ سے فرمایا۔

”بس معاف فرمیں۔ اب اپنا یہ مال و متاع لے جاؤ“
 (یعنی اب سٹاف کی نظر میں زرد و جواہر۔ پتھر اور کھلکے کے برابر ہیں)

دین و دنیا | گزشتہ صفحات کے مطالعہ کا حاصل
 یہ ہونا چاہئے کہ

دنیا کا زرد و مال و فرزند و زن کی محبت۔ ثروت۔ امانت
 نشان و شوکت، چونکہ خدا اور اس کے رسول صلعم کی بیعت
 و دیگر شرف انسانی میں خلل اندازی کا باعث ہے، اسلئے
 خدا و رسول صلعم نے اس حب دنیا و محبت اولاد کو فتنہ
 سے تعبیر کیا ہے،

اور اس فتنہ سے بچنے کے لئے ہی حضور پر نور صلعم
 اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے غنا پر
 فقر کو ترجیح دی ہے جس کے عملی نمونے آپ مطالعہ فرما
 چکے ہیں۔

برخلاف اس کے اگر دنیا کا زرد و مال فرزند و زن کی محبت و غیر

خدا اور اس کے رسول ﷺ کی متابعت و دیگر شرف انسانی میں
خلل انداز نہ ہو تو شرع اسلام میں نہ زکوٰۃ و مال کی فراوانی اور
عیش و تنعم کی ممانعت ہے اور نہ اس کے مباح کرنے کیلئے
احکامات الہی و ارشادات نبویؐ میں کسی قسم کی تاویلات کرنی
ضرورت ہے۔

خدا متعزت کرے مولانا دوم علیہ الرحمۃ کو جنہوں نے اپنے
اس شعر میں

چیت دُنیا از خدا غافل بدن
نے قماش و لقرہ فسد و زن

میں دین و دنیا کی شرح کر دی ہے، لیکن ان کی اس
تشریح میں ایک لطیف نکتہ ہے۔ اور وہی نکتہ اس شعر
کی ضد ہے۔

یعنی خدا سے غافل کر نیوالی چیز دنیا ہے، اور دنیا کہتے ہی
حب دنیا کو ہیں کہ زکوٰۃ و مال فرزند و زن کو۔ الیٰتہ فطری ضروریات
کے لئے ان چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن ان غریبات

زندگی کے عشق میں استغدر محو نہ ہونا چاہئے۔ جو خدا اور اس کے
 رسول صلعم کی اطاعت، و خدمت تعلق سے انسان کو غافل کر دے
 اتنی سیدھی اور صاف بات میں کسی تاویل کی ضرورت
 ہی نہیں ہو سکتی، ہاں خواہشات نفس کی پیروی میں دولت
 کو جمع کرنے کی نسبت اگر تاویل کی جائے گی، تو یقیناً ایسی تاویل
 خدا اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا موجب
 ہی نہیں بلکہ دنیا میں فتنہ و فساد میں مبتلا ہونیکا باعث بھی
 ہوگی۔

اب رہیں قومی ضروریات۔ مال، اندیشی، مصلحت، کوشی وغیرہ
 وغیرہ۔ یہ پیش بندیاں اجتماعی حیثیت سے جائز ہو سکتی ہیں
 اور ان میں سے بعض ضروری ہیں۔ ایسی ضروریات کے لحاظ سے
 زکوٰۃ صدقہ خیرات بیت المال وغیرہ اور ان کے مصارف کی
 نسبت احکامات الہی و ارشادات نبوی ہیں۔ جو آئندہ صفحات
 میں درج ہیں، ان اجتماعی قوانین اسلام سے ضروری
 معلوم ہوتا ہے کہ حضور پر نور ہادی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام

کے ان ارشادات پر کچھ عرض کر دیا جائے، جن کی تفہیل کا حق ہر مسلمان پر نہیں چلتا ہے، اور افسوس سے یہ عرض کرنا پڑتا ہے، کہ ہمارے ہادی اعظم کا یہ حق امت مسلمہ کی تاویلات میں گم ہو گیا ہے۔

مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں بلکہ ندامت بھی ہے کہ محمد ایسے کم نایب بے علم و عمل کا، ہزار پابند علماء و صوفیان عظام کی موجودگی میں اسپر کچھ عرض کرنا نہ صرف حقیقت پر تنقید کرنے کے مترادف ہے، بلکہ یہ میری بہت بڑی جرات ہے جس کے لئے میں نہایت عقیدتمندی سے بارگاہ الہی میں عفو کا خواستگار ہوں، وہ اس لئے کہ اس سے قبل جو کچھ میں نے لکھا ہے، اسکا ایک ایک حرف اسلام اور تاریخ اسلام سے وابستہ ہے، اور اب جو کچھ عرض کروں گا، وہ میرے عقلی استدلال پر مبنی ہوگا۔

ہمارے نماز | بحیثیت انسان ہر انسان کو فطرثاً اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات زندگی یعنی خورد و نوش، لباس مکان وغیرہ کے لئے زرو مال کی ضرورت ہے، اور زرو مال محنت و مشقت سے ہی حاصل ہوتا ہے، لہذا ضروری اخراجات زندگی کے لئے قناعت پسندی سے جس قدر زرو مال خرچ ہو سکتا ہے وہ جائز ہے۔ باقی تمام زرو مال جو نفسانی خواہشات و دنیوی کمالات کے لئے خرچ کیا جائے وہ نہ صرف دنیوی لہو لعب میں شامل ہے، بلکہ اسلامی نکتہ خیال کے مطابق اسراف ہے اس حقیقت پر اگرچہ کسی عقلی استدلال کی ضرورت نہیں تاہم انسان کے اوصاف اخلاص و ایثار کے مقابل خود غرضی اور حرص کا موازنہ کر دینا بھی ضروری ہے۔

فانی دنیا میں چند روزہ زندگی کیلئے محض اپنی آسائش دنیوی و جاہت حاصل کرنے کے لئے روپیہ جمع کرنا خود غرضی ہے کیونکہ جو ایسا کرتا ہے وہ صرف اپنی ذات کے لئے کرتا ہے اور اپنی ذاتی آسائش و جاہت کو دیگر مخلوق خدا سے کوئی ^{تعلق} نہیں ہے۔

نہیں ہوتا، بلکہ اگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی عرض کر دیا جائے تو
 بیجا نہ ہو گا کہ بعض اوقات یہ خود غرضی اور حرص جمع دولت گناہ
 بے لذت ثابت ہوتی ہے، یعنی جمع کیا ہوا مال نہ جمع کرنے والے
 کے کام آتا ہے، نہ اس کی اولاد و دیگر ورثا ہی اس سے
 مستفید ہو سکتے ہیں، بلکہ یا تو کسی غیر کے قبضہ میں چلا جاتا ہے یا
 برباد ہو جاتا ہے، جیسے کہ گزشتہ فسادات میں لاکھوں بلکہ کروڑوں
 روپے کا زرو مال ہندوستان و پاکستان میں برباد ہو چکا ہے
 اگر اب بھی کسی کے پاس زرو مال جمع ہے، اور جو خرچ
 کرنے کی بجائے اس میں اور جمع کیا جاتا ہے، تو اس کا یہ مال
 کنکر اور پتھر کے برابر ہے۔

بعض لوگ اولاد کے لئے زرو مال جمع کرتے ہیں۔ شاید اس لئے
 کہ انکی اولاد زندگی کی بھرپور جہد میں حصہ نہ لے سکے، بلکہ باپ
 دادا کی جمع شدہ دولت ان کی متاہلانہ زندگی کی امید و معاون بن
 سکے۔ کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ ہر شخص جو اپنی بھرپور جہد سے
 روپیہ پیدا کر سکتا ہے، اسے اپنے والدین کے ورثہ کی پرواہ

نہیں ہو سکتی، اور جو اولاد اس قابل نہ ہو۔ بلکہ مسرف ہو، اسکے لئے والدین کا ورثہ مزید اسراف اور فتنہ کا باعث ہو سکتا ہے اور محروم والدین کیسے مزید دنیاوی گناہوں کا موجب بھی۔ اس سے تو کہیں یہ بہتر ہے کہ ایسے بے لذت گناہ یعنی متاہل اور مسرف اولاد کے لئے زکوٰۃ جمع کرنے کے مقابل اپنے اثاثہ کو جیتے جی خود خرچ کر لیا جائے۔ اس طرح شاید کچھ مال غریب الحال مخلوق خدا کے مصرف میں بھی آسکے، جو مغفرت کا باعث بن سکے۔

اور اگر کسی مسلمان کے دل میں خدا اور رسول صلعم کی خوشنودی اور اپنی عاقبت کی بہتری کا احساس ہے۔ تو وہ اپنا یہ جمع کیا ہوا مال راہ خدا میں وقف کر کے بجائے اس گناہ بے لذت کے ثواب عظیم بھی حاصل کر سکتا ہے۔

اکثر لوگوں کو روپیہ جمع کر نیکی دھن ہے، اور وہ اس حرص دولت کی دھن میں اپنی راحت۔ آسائش۔ لذت نفس و دنیاوی شان و شوکت سے محروم رہ کر بھی دولت جمع کرتے رہتے ہیں

بعض ایسے ہیں جو دنیاوی عیش و عشرت میں لہو و لعبہ اسراف کے مرتکب ہوتے ہیں۔

اسلامی نکتہ نگاہ سے دولت جمع کرنا دنیاوی لذت و سرور ہے۔ اور دنیاوی لہو و لعبہ میں روپیہ خرچ کرنا مبالغہ صرف۔

میرے عقلی استدلال کے مطابق تبدلہ زر سے مسرف کہیں بہتر ہے۔ وہ اس لئے کہ ایسے مسرف عیاش کو صرف اپنی لذت نفسی یا اپنے کسی ایک عیب میں مبتلا ہونے کے دیگر مخلوق خدا کے ساتھ ظلم و ستم مکر و فریب و غیرہ کربہ کی نوبت ہی نہیں آتی، بلکہ بعض اوقات ایسے ہی عیاش و معیوب کسی مرد مومن کی ایک ہی نظر سے نہ صرف نیک سیرت بلکہ درجہ معرفت حاصل کر جاتے ہیں، یہ تعجب کی بات نہیں۔ بلکہ اکثر ایسا ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ خاص یہی ہے کہ ایسے مسرف عیاش لوگوں کے قلب میں کسی ایک خواہش عیب کے ماسوائے زر و مال کی دالہانہ محبت ہوتی ہے۔ نہ بیوی بچوں کی۔ نہ حصول دنیا کی خواہش ہوتی ہے۔ نہ آزار خلق

کی، اس لئے کسی صاحب نظر کے لئے ایسے قلب کا صفا
 کر دینا آسان ہے یہ نسبت ایسے دنیا دار کے جس کا قلب
 دنیا کی ہزاروں خواہشوں سے آلودہ ہو۔

برخلاف اس کے بندہ زر کو دولت جمع کرنے کی والہانہ محبت
 میں نہ فرائض الہی کا احساس رہتا ہے نہ حقوق العباد کا۔

بہ ظاہر میرے ساتھی کروڑوں مسلمان اگر بندہ زر نہیں

تو دنیا دار تو ضرور ہیں، جو یقیناً دین کو دنیا پر مقدم سمجھتے اور
 کہتے پر بھی دنیا کو دین پر عملاً مقدم سمجھتے ہیں۔ ایسے کروڑوں

دین دارین میں عالم بھی ہیں اور جاہل بھی۔ امام بھی ہیں اور
 مقتدی بھی۔ نام کے مسلمان بھی ہیں۔ اور ارکان اسلام کے

پابند بھی۔ لیکن نہ ہمارے نمازوں میں خشوع خضوع حاصل ہوتا
 ہے اور نہ دیگر عبادات میں فلاح و خیر و برکت ہی حاصل ہوتی

ہے۔ اسلام میں نماز کو صراحۃً المومنین سے روزہ کو صبر و ضبط

سے تشبیہ دی گئی ہے۔ زکوٰۃ سے یتیموں اور مسکینوں کی

امداد مقصود ہے، قربانی سے خواہشات نفس کو اللہ کی راہ میں

قربان کر دینے کی تلقین کی گئی ہے، لیکن ان فرائض اسلام کی
 پابندی کمریوالوں میں عام طور پر نقلی تقلید کے سوا اصیبت اور حقیقت
 کیوں معدوم ہے؟ اس کی وجہ قلب میں حرص دنیا کی آلودگی
 ہے۔ اگر قلب میں زرو مال اور فرزند و زن کی والہانہ محبت کی
 بجائے مالک حقیقی کی محبت جاگزیں ہو تو نماز کی اقامت میں
 مصراہ المومنین کا نقشہ کھینچ جاتا ہے۔ یعنی مخلص بندہ اپنے
 معبود برحق کے سامنے کھڑا ہوتا ایسا ہے خود ہو جاتا ہے کہ اگر
 اس کے جسم میں چھبے ہوئے تیر و نشتر بھی نکالے جائیں تو اسے
 خبر نہ ہو، یقیناً ایسا ہوا ہے، اور ہونا ہی چاہئے، جبکہ ایک دنی
 ملازم اپنے کسی بڑے افسر کے روبرو ہو، یا ایک مجاہدی عاشق اپنے
 محبوب مجاہدی کے سامنے ہو اس باختم ہو جاتا ہے، تو ایک بندہ
 ناچیز خالق حقیقی کے سامنے کھڑا ہونے پر کیوں بیوقوف نہ ہو؟
 ہماری نماز کو اہر اقامت میں بیسیوں دنیاوی خیالات
 لین دین کے وسوسے، دن کے ادھر سے کاموں کی تکمیل
 کے جذبات دلی میں اٹھتے ہیں، اور انہی دنیوی خیالات میں

اچھے ہوئے نہایت ہی عجلت میں رکوع و سجود میں متبرک رٹے
 ہوئے الفاظ بڑبڑاتے ہوئے فریقہ نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر
 انہی دنیوی خیالات یا ادھورے کاموں کی تکمیل میں مصروف
 ہو جاتے ہیں۔

کیا یہ فرض نماز کی ادائیگی ہے؟
 کیا اسی نماز کو معراج المومنین کہا جاسکتا ہے؟

ہمارا روزہ | اسی طرح ہمارا روزہ ہے جو صبر و تحمل کی عملی
 تلقین ہے۔ تاکہ روزہ سے نہ صرف تزکیہ نفس ہو۔ بلکہ
 اس فائدہ کشی (یعنی خواہش نفس کو کچھ دلوں کے لئے ترک
 کر دینے) سے اس بات کا احساس ہو جائے کہ چنانچہ
 نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں انکے
 میسر نہ آنے سے ایک تو ہم ایسا ہی صبر و ضبط کر سکیں جیسے
 کہ وہ غریباور مساکین صبر کرتے ہیں جنکو یہ نعمتیں روزانہ
 میسر نہیں ہوتیں، دوسرے ہم خدا کا شکر کر سکیں کہ ہم کو

ہمارے دوسرے غریب الحال بھائیوں پر خدا کی طرف سے
ان نعمات کی فوقیت حاصل ہے۔

شکر کی حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر اس چیز کا شکر کیا جائے
جس چیز کی ہم کو دوسروں پر فوقیت حاصل ہے۔

یہ حقیقی شکر بھی ادا ہو سکتا ہے، جبکہ ہم کو اپنے سے کم مایہ
اور کم حیثیت لوگوں کی حالت کا دل میں احساس پیدا ہو
چند مقررہ متبرک الفاظ رٹ لینے سے نہ شکر ادا ہو سکتا ہے
اور نہ اس وقت تک حقیقی شکر کرنے کا دل میں احساس ہی
پیدا ہو سکتا ہے، جب تک کہ قلب میں خلوص نہ ہو۔

ہمارے روزے کیا ہیں، وہ اگرچہ آپ کو بھی معلوم ہیں
تاہم میں بھی بتائے دیتا ہوں۔

رمضان شریف کا چاند دیکھنے سے پہلے ہی ہمیں اثنائے
خورد و نوش بالخصوص گھی اور دودھ وغیرہ کا فکر ہوتا ہے
اسی فکر میں حسب استطاعت ان چیزوں کا انتظام کر لیا
جاتا ہے، تاکہ دن بھر کا فاقہ کمزوری دماغ کا باعث

نہ ہو سکے۔

مشہور بات ہے کہ ہمارے دیگر ماہانہ اخراجات کے مقابل
ماہ رمضان کے اخراجات خورد و نوش زیادہ ہوتے ہیں
وہ اس لئے کہ سحری اور افطاری میں مقوی و مفرح غذاؤں
کا استعمال ہوتا ہے، جنکی لذت سے مخطوط ہونے کے لئے
افطار سے تین چار گھنٹے پہلے ہی میوہ جات کی تراش تیار
غذا کے پکانے ریندھنے، کانٹے پھیلنے بنانے اور چھپانے
میں نہایت بے صبری سے روزہ کا وقت کاٹا جاتا ہے یہ
تو صرف ترک خورد و نوش یا فاقہ کی حالت ہے، اس میں
شب و روز کی ورزش نہ یا عجلت خیر نمازیں بھی شامل
ہیں، لیکن آنکھوں میں وہی بے حیائی، کان ویسے ہی غیبت
مدح و خوشامد سننے کے عادی، زبان پر دشنام طرازی و گالی گلوچ
ہاتھوں کی وہی دست درازی، کیا اسے روزہ کہا جاسکتا،
کہ صبر و شکر کی بجائے بے صبری اور طمع نفسی کو اور بھی مشتعل
کیا جائے؟ کیا روزہ کی یہی علت غائی ہے، جس سے تزکیہ

نفس مقصود ہے۔

ہماری قربانی اور ہماری زکوٰۃ | اسی طرح سال

بھر کے بعد۔ فریضہ قربانی ہم ادا کرتے ہیں، یعنی سنت
ابراہیمی کے مطابق اپنی محبوب سے محبوب چیز کو خدا کی
راہ میں قربان کرنا۔

کیا چند بکرے۔ دنبے، یا گائے وقت مقررہ پر ذبح کر دینے
سے قربانی کی حقیقت پوری ہو جاتی ہے، تا وقتکہ سنت ابراہیمی
پہل کر تے ہوئے ہم اس مرتبہ پر نہ پہنچ جائیں کہ وقت اپنی
ہر خواہش قننا اور اپنی محبوب سے محبوب چیز خدا کی راہ
میں قربان کر سکیں، اگر سالہا سال کی سنت ابراہیمی ادا کرنے
سے ہم میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہو سکا کہ ہم اپنا دار و مال یا اپنے
آپ کو یا اپنے فرزند کو فی سبیل اللہ پیش کر سکیں تو یقیناً ہم
سنت ابراہیمی ادا کرنے سے قاصر رہے ہیں۔

یہی حال فریضہ زکوٰۃ کا ہے، اول تو پوری مقدار میں زکوٰۃ

ادا نہیں کی جاتی، اگر کچھ ادا کی جاتی ہے تو اسکا مصرف ہر اسرار
 احکام اسلام کے خلاف ہے، رقم زکوٰۃ غریبوں، یتیموں، مسکینوں
 کی امداد پر خرچ ہونی چاہئے، اس کے بعد ایسے غریب احوال
 عیالدار اشخاص کو یہ رقم زکوٰۃ دینی چاہئے جس سے وہ کچھ تجارت
 یا کاروبار کر کے اپنے تمام کنبے کی پرورش کرنے کے قابل ہو سکے
 اس رقم کو بہت سبب چھوٹے چھوٹے حصوں میں اس لئے
 تبدیل کیا جاتا ہے، تاکہ بجائے چند مستحق شخصیتوں کے سیکڑوں
 گداگروں میں تقسیم کیا جائے، اور تقسیم زکوٰۃ کی یہ بھیڑ بھاڑ ٹیشن
 زکوٰۃ و نام و نمود کا باعث ہو۔

مال و اولاد کی انفرادی محبت | فرائض اسلام کی ایسی

ادائیگی میں لذت و مسرت خیر و برکت کہاں؟
 اس کی وجہ صاف یہ ہے کہ ہمارے قلب، اخلاص و ایشوارسو
 خالی اور دنیا کے زر و مال فرزند و زن کی والہانہ محبت سے
 آلودہ ہیں، اس زر و مال کے لئے جو چند روز کے بعد نفیٹا

ہم سے مستقل طور پر چھین جانے یا برباد ہونے والا ہے۔ اور
محبت اولاد کے لئے جس کا یہ دھندلا سا خاکہ ذہن میں رکھئے
آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، غریب اور متوسط الحال گھروں
کی اکثر ڈیوڈھیوں یا انگن کے کسی چھپر تلے یا برآمدہ کے نیچے
ایک بوڑھا شخص کسی کھری چارپائی یا ڈوٹے بھوٹے تخت
پر لیٹے حقہ کی نئے منہ میں لگائے کھاتے ہوئے اپنی زندگی
کے بقیہ ایام گزار رہا ہے یہی وہ شخص ہے جو اپنا عہد شباب
نروال اور فرزند و زن پر شمار کر چکا ہے، اور اب اس جائیداد
کی شمع زندگی کے وہی خود غرض پر وائے جو اسکی شمع ہستی پر
جائیداد کا دم بھرتے تھے، اس کے عہد شباب کے ساتھ
ہی ایسے کم ہودہ رہے ہیں کہ اس وقت کوئی اپنے اس جائیداد
محسن کی بات تک سننا گوارا نہیں کرتا۔

لڑکے کے کام پر ہیں۔ بہو بیٹیاں۔ گھر کے کام دھندوں میں
مشغول ہیں، پوتے پوتیاں کھیل رہی ہیں، حقہ کی چلم کیلئے
یا پانی کے گھوٹے کے لئے چلا رہا ہے، کوئی اسکی بات

نہیں سنتا، کسی نے سن بھی لیا تو پیر وادہ نہیں، کسی نے پرواہ بھی کی تو بڈھا کھوسٹ مرتا بھی نہیں کہہ کر۔

ہاں اگر اس بندہ نر و زن کی اس وقت کوئی شریف بیوی ہے تو وہ شاید اسکو حقہ کی چلم بھر دے، یا پانی کے دو گھونٹ پلا دے۔

لطف یہ ہے کہ مرنے کے بعد اگر پیش اعمال پر بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے، تو کون کہہ سکتا ہے کہ بعد مردن پر پیش اعمال کے وقت اپنے نامہ اعمال کے ماسواہ مال و زرہ فرزند و زن کا نامہ پیش پیش کرے گا؟

یہ تو ہے حب دنیا اور فرزند و زن کی محبت کی انفرادی حقیقت اب قوم کی اجتماعی زندگی ملاحظہ ہو۔

مسلمانوں کی اجتماعی زندگی | اگرچہ مجھے اپنے اس

زعم کی لطافت اور اس خشک مضمون کے مطالعہ سے آپ کی طبیعت اچاٹ ہو جائیگا احساس ہے، لیکن اگر میں قوم کی اجتماعی زندگی کا ذکر و وضاحت سے نہ عرض کروں، تو میرے زعم کا یہ دوسرا حصہ نامکمل رہیگا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قوم کی اجتماعی زندگی کے لئے زرو مال کی بیشک ضرورت ہو بلکہ اشد ضرورت ہے، خواہ وہ زرو مال نکتۂ کا ہو، یا صدقہ خیرات، یا چندہ یا مال غنیمت سے ہو، غرضیکہ ہر قسم کا وہ زرو مال جو قوم کی اجتماعی زندگی کے لئے ہو، اسے بیت المال میں کھنا ضروری ہے، اور یہ بیت المال ایک قاضی اعظم یا چند قاضیین قوم کی امانت میں ہو، نہ کہ ایک غیر ذمہ دار شخص کی تحویل میں۔

مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں یہ سب سے زیادہ نقص ہے کہ قوم کے عام افراد تعلیم اسلام سے ناواقف ہونے کے باعث نہ صرف قوم کی اجتماعی ضروریات کے حسن و قبح سے ناواقف ہوتے

ہیں، بلکہ ہر تحریک کے مفید اور غیر مفید ہونے میں بھی امتیاز نہیں کر سکتے، اور نہ محرک یا مشیر کے اخلاص و اعمال کا جائزہ ہی لے سکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہر وہ شخص جسے تحریر یا تقریر کا ملکہ ہو وہ اپنی اسی محدود قابلیت کے اثر سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے قوم سے بٹور لیتا ہے، اور یہ سب روپیہ اس مقرر یا محرک کی ذاتی ملکیت ہو جاتا ہے، نہ اسکا کوئی محاسب ہوتا ہے اور نہ محتسب۔

یہ اس لئے کہ اول تو مجھ ایسی اکثر شخصیتیں مخلص نہیں ہوا کرتیں دوسرے ایسی خود غرض ہستیوں کے دماغی تخیل کے قائم کردہ خود غرض اداروں کا قیام بھی بعض اوقات قوم کے لئے مفید ہونے کے بجائے مضر ثابت ہوتا ہے، جیسے کہ بعض تیرم خانے یا ایسے پرائیویٹ مدارس جنہیں اسلامی روایات تک لازمی نہ ہو اور اگر برائے نام دینیات اسلام کا نصاب ہو بھی تو وہ بھی روح اسلامی سے خالی ہو۔ یا بعض سیاسی، علمی، تمدنی انجمنیں اور کمیٹیاں وغیرہ۔

لہذا قوم کے یا قوم سے جمع کردہ زرو مال کو بغیر کسی تحقیق و تفتیش کے صرف ایک شخص کے (جو قوم کا قائد و راہنہ ثابت نہ ہو) سپرد کر دینا حماقت کے مترادف ہے، خیر یہ تو ایک تہدیدی تذکرہ لفظ اسلامی نکتہ خیال سے اجتماعی زندگی کا سب سے پہلا اصول زکوٰۃ ہے، جو محض مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کی ضروریات کے لئے ہی نافذ کیا گیا ہے۔

بلکہ زکوٰۃ (جو عبادت کا دوسرا رکن ہے) کا مقصد ہی آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی و امداد کو ناس ہے۔

چنانچہ اسلام کا یہ رکن زکوٰۃ ایسا ضروری ہے جیسے کہ فریضہ نماز قرآن مجید میں جہاں کہیں نماز کا حکم ہے، اس کے ساتھ ہی آیت زکوٰۃ کا بھی ارشاد ہے، ان ارشادات ایذہ دی کے مطابق زکوٰۃ کی بہت بڑی اہمیت ہے، جیسے کہ حضور پر نور ہادی اسلام ﷺ والتسلیمات کی کئی ایک حدیث شریف زکوٰۃ کی اہمیت کے متعلق صحیحین کی کتاب الایمان میں موجود ہیں۔

علاوہ ان کے دو احادیث صحیح بخاری میں ہیں۔

ایک یہ کہ -

حضرت جبریل علیہ السلام سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین باتوں پر بیعت کی

تھی (۱) نماز پڑھنا، (۲) زکوٰۃ دینا، (۳) مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا

دوسری حدیث کے حضرت معاذ راوی ہیں -

۴؎ ہجری میں جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اسلام کا داعی بنا کر مین بھیجا، تو اسلام کے مذہبی خرافات کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب فرمائی -

پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا، جب وہ یہ مان لیں تو ان کو بتانا

کہ دن میں پانچ وقت کی نماز ان پر فرض ہے، جب وہ نماز پڑھ

لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال و زر پر زکوٰۃ

فرض کی ہے۔ جو ان کے دولت مندوں سے لیکر ان کے

غریبوں کو دی جائے گی۔ (بخاری کتاب الزکوٰۃ جلد ۱ صفحہ ۱۷۱)

زکوٰۃ اور نماز کے اس باہمی ارتباط کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ

اسلام کی تنظیمی زندگی دو بنیادوں پر قائم ہے۔ ایک روحانی اور

دوسرے مادی، روحانی نظام نماز باجماعت سے ہے، جو کسی ایک مسجد میں ادا ہو۔ اور نظام مادی زکوٰۃ سے ہے جو کسی بیت المال میں جمع ہو کر تقسیم ہو۔

اسی وجہ سے یہ دونوں چیزیں اسلام میں ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں اور ان کی انفرادی حیثیت کے ساتھ ان کی اجتماعی حیثیت پر بھی اسلام نے خاص زور دیا ہے۔

جس طرح اگرچہ نماز، جماعت اور مسجد کے بغیر بھی انجام پا جاتی ہے لیکن اپنی فرقیّت کے بعض مقاصد سے دور رہتی ہے اس طرح زکوٰۃ بیت المال کی مجتمع صورت کے علاوہ بھی اگرچہ ادا ہو جاتی ہے مگر اس کی فرقیّت کے بعض اہم مقاصد فوت ہو جاتے ہیں وہ مقاصد کیا ہیں سنی، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں خلافت میں جب بعض متاثرین نے یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ بیت المال میں داخل نہ کریں گے، تو شریعت اسلام کے محرم اسرار نے ان کی اس جوہر کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اور فرما دیا تھا کہ۔

خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا۔ میں اس سے لڑوں گا
کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، خدا کی قسم جو رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے زمانہ میں بھیڑ کا ایک بچہ بھی دیتا تھا۔ وہ اس کو

دینا پڑے گا۔ ط

اگر اس وقت محرم اسرار شریعت صدیق اکبرؐ مسلمانوں کی بیہات
تسلیم کر لیتے تو وحدت اسلام کا سرشتہ اسی وقت پارہ ہو
جاتا۔ اور مسلمانوں کی امامت و جماعت کا نظام اسی وقت درہم برہم
ہو جاتا۔ الغرض زکوٰۃ کی زکوٰۃ۔ یا دوسرے الفاظ میں غریبوں
کی چارہ گری، مسکینوں کی دستگیری۔ بیواؤں کی نصرت، یتیموں
کی خبرگیری، مسافروں کی امداد۔ غلاموں اور قیدیوں کی اعانت
سب ختم ہو کر رہ جاتے۔ نماز کے بعد اسلامی عبادات میں دوسرا
رکن زکوٰۃ ہے۔

صحیح بخاری میں حضرت ابن عمرؓ کا قول ہے، جس کا مطلب یہ ہے
کہ زکوٰۃ کی مقدار اور نصاب کے احکام نازل ہونے سے پہلے

ابتداء سے اسلام میں مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ جو کچھ بچے وہ سب

خدا کی راہ میں خیرات کر دیں۔ آئندہ کیلئے کچھ بچا کر نہ رکھیں۔

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو متابعت رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر شوق تھا کہ خنکے پاس کچھ نہ ہوتا

وہ خدا کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینے کے لئے بیقرار رہتے تھے۔

چنانچہ جب یہ ارشاد باری ہوا، کہ ہر مسلمان پر صدقہ دینا فرض

ہے، تو غریب و نادان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال

نہ ہو وہ کیا کرے؟

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

وہ محنت مزدوری کر کے اپنے ہاتھ سے پیدا

کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو

بھی صدقہ دے؟

اس پر صحابہ کرامؓ نے عرض کیا۔

”جس میں اسکی بھی طاقت نہ ہو وہ کیا کرے؟“

ارشاد ہوا۔

”وہ کسی حاجتمند کی مدد کرے۔“

انہوں نے پھر دہریافت فرمایا۔

”اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو؟“

ارشاد فرمایا۔

وہ نیکی کا کام کرے اور برائی سے بچے یہی اسکا

صدقہ ہے۔ ط

یہی احکام صدقہ خیرات و دیگر رفاہ عوام سے وابستہ اداروں

کے متعلق ہو سکتے ہیں۔ یعنی کوئی فرد واحد قوم کے زرخندہ کا

روپیہ بذات خود خرچ کر نہ کیا جازہ نہیں ہو سکتا، اور نہ کسی فرد

واحد کے پاس قوم کو اپنا زرخندہ یا صدقہ جمع کرانا چاہئے۔

تاؤتیکہ قوم کے متفقہ فیصلہ کے مطابق کسی جماعت کا امین یا قوم

کا قائد ثابت نہ ہو۔

ما صبح بخاری کتاب الزکوٰۃ

فریضہ اور اس کا مقصد | اسی طرح فریضہ جہاد
میں بھی مسلمانوں کی

دینی و دنیوی ترقی کا راز مضمر ہے۔ جن لوگوں نے جہاد کو
ظلم و ستم قتل و جدل سے تعبیر کر کے اسلام کو بدنام کیا ہے، وہ
لوگ تو اسلام دشمنی کی وجہ سے جہاد کی حقیقت سمجھنے سے
مجبور ہیں، لیکن جو مسلمان کہلاتے ہوئے موجودہ زمانہ میں
جہاد کے منکر ہیں، خواہ وہ کسی بڑی سے بڑی جمعیت سے ہی
کیوں وابستہ نہ ہوں، یا اسلامی تنظیم کے لحاظ سے دنیا بھر میں
مشہور ہوں وہ بحیثیت مسلمان نہ صرف حکم الہی کی خلاف ورزی
کرتے ہیں، بلکہ وہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی اس سنت و شریعت
اسلام سے بھی روگردان ہیں، جس کی پابندی زمانہ نبوت سے
لازمی اور ناقیامت ضروری ہے۔

چھاد مسلمانوں کے لئے نہ صرف فرض تبلیغ اسلام ہے۔
بلکہ دنیوی معاشرت و قومی حیثیت کے لئے بھی لازمی ہے۔
جس طرح زمانہ سلف کے مسلمانوں کی دنیوی و جاہلیت

فتوحات عرب سے ہوتی، اسی طرح ہندوستان میں بھی اسلامی حکومت جہاد کی شرمندہ احسان ہے، اور اگر مسلمان ہندوستان میں یہ فریضہ ادا نہ کرتے تو آج مسلمانان ہند کی یہ حالت ہوتی کہ مشرکین تک انکو اپنا غلام سمجھتے، مسلمان ۱۲۷۱ء میں محمد بن قاسم علیہ الرحمۃ کے ساتھ اجتماعی رنگ میں ہندوستان میں داخل ہوئے، اور یہ پندرہ سو سال اب ایسے بودھی کے زمانہ ۱۵۱۷ء تک ان کی حکومت ہندوستان پر رہی، ہندوستان میں مسلمانوں کی یہ اسلامی حکومت دیکھ کر اس زمانہ کے بااقتدار ہندوؤں کو پہلی مرتبہ یہ خیال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی حکومت کو ختم کر دینا چاہئے۔ اس تخیل کا علمبردار تاسا بنگا تھا، صورت حالات پر غور کرنے کے لئے دشمنی اسلام کی ذہنیت کے زعماء جمع ہوئے۔ اور طے پایا کہ افغانستان کے بادشاہ بابر کو ہندوستان پر آؤ ہونے کی ترغیب دیکر بابر کی تلوار سے بودھیوں کی گردنیں کٹوائی جائیں، اور اس کے بعد بابر کو یہاں قدم چائیکا موقع نہ دیا جائے۔

چنانچہ اس سازش کو پوری طرح پائیہ تکمیل تک پہنچایا گیا اور
 بابر کو ترغیب دی گئی، اور ساتھ ہی امداد کا وعدہ بھی کر لیا گیا۔
 اسی ترغیب سے بابر ہندوستان پر حملہ آور ہوا، اور اس نے

ابراہیم لودھی کو شکست دیکر لودھی سلطنت ختم کر دی،
 لیکن ابھی بابر اور اس کے مشیران سلطنت سنبھالنے بھی نہ پائے
 تھے کہ راجپوتی سنگھٹن کا علم بردار۔ رانا سائنگا ہندوستان کے
 تقریباً ایک سو راجاؤں اور دو لاکھ لشکر عظیم کے ساتھ بابر پر حملہ آور
 ہو گیا۔ اس وقت افواج مغلیہ کی کل تعداد صرف ۱۳ ہزار تھی، خدا
 غور کیجئے کہ مسلمانوں کی سبیلے کیستند نازک وقت تھا۔ اس
 اسلام کی بازی صرف ۱۳ ہزار آدمیوں کی فتح و شکست پر
 موقوف تھی لیکن خدا کو مسلمانوں کے قدم ہندوستان میں جانے
 منظور تھے، بابر نے شراب کے ٹمکے توڑ دیئے۔ جام و سبوی کی
 صراحیاں پھوڑ ڈالیں۔ پہلے بارگاہ ایزدی میں سب سجود ہوا، پھر
 اپنی تیرہ ہزار فوج کے سامنے ایک آتشین تقریر کی، جس میں رانا سائنگا
 کی سازش اور ہندو ذہنیت کا انکشاف کر کے اعلان جہاد کر دیا

اسی فریقہ جہاد کی ادائیگی کے لئے ادھر تو بہادرانِ اسلام
میدانِ جنگ میں نکلے، ادھر وہ راجپوت تھے (جنکو بہادرانِ
اسلام نے ہی بہادر بنایا) دونوں فوجوں پر عجیب قسم کی مستی
طاری تھی۔

راجپوت یہ سمجھتے تھے کہ یہ تیرہ ہزار مسلمان ختم کر دیئے گئے۔ تو
ہندوستان سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور مجاہدینِ
اسلام کا یہ خیال تھا، کہ آج اسلام کی تقدیر صرف ہزار غازیوں
کی تلوار سے معلق ہے۔ اگر یہ تلوار ٹوٹ گئی تو پھر ہندوستان
میں اسلام کی حکومت ہمیشہ کے لئے مٹ جائے گی۔

جنگ شروع ہوئی تو اسلام کے تیرہ ہزار زندہ جاوید مجاہدین
سونت کر راجپوتی طوفان میں گھس گئے اور انہوں نے خدا کی
مدد اور اپنی قوتِ بازو سے راجپوتوں کی دو لاکھ فوج کے چھکے
چھڑا دیئے،

غرضیکہ صرف تیرہ ہزار مجاہدین کے فریقہ جہاد کی ادائیگی سے
مزید دو سو سال کے لئے ہندوستان میں مسلمانوں کے قدم جم گئے

راناسانگا کی شکست سے عالمگیر (اورنگ زیب) کے عہد
حکومت تک ہندوستان میں مسلمانوں کا وجود ہندوؤں کی سازش
اور تلوار کی دستبرد سے محفوظ رہا۔

نگر عالمگیر کی وفات حسرت آیات تاریخ ہند کے لئے قیمتی کاغذ پر
ثابت ہوئی، عالمگیر کے جانشینوں نے اپنی ناقصت اندیشی سے
سلطنت کو بازو پھیلنے کا اطفال بنا دیا، ملک میں چاروں طرف مسلمانوں
پر حملے شروع ہو گئے، سیکھ پنجاب کو لوٹنے لگے، مرہٹہ سردار چوٹھا وکیل
کرنے لگے، ہم ملی آئے دن بوٹی جاتی مسلمان کا جرمولی کی طرح کاٹے
جاتے، جب ان مظالم سے اسلامی حیثیت بد سے بدتر نظر آئی تو سیوا
کا جانشین مرہٹوں کے پیشوا بالاجی باجی راؤ نے پھر ایک دفعہ راناسانگا
کی تاریخ دہرائی کا اعادہ کیا، راناسانگا کے طوفان کو تو ظہیر الدین بابر نے
فرود کیا تھا، مگر اب بالاجی باجی راؤ کے مقابلہ کیلئے مسلمانوں میں کوئی نہ تھا۔
مسلمانان ہند کی اس بے بسی اور یکسوی کو نگاہ مرد مومن شاہ ولی اللہ
محدث دہلوی نے بھانپ کر اپنی قوم میں یہ قرار دے پیش کیا۔

موجودہ حالت میں مسلمان اپنی تہا قوت سے کفار کے مظالم
سے چونکہ عہدہ برآ نہیں ہو سکتے، اس لئے احمد شاہ

ابدالی کو دعوت دینی چاہئے کہ وہ ہندوستان میں کلمہ حق کی

امداد کے لئے نکلے، اور مسلمانوں کو نذرغہ کفار سے بچائے۔

اس قرارداد کے مطابق مسلمانان ہندوستان نے احمد شاہ ابدالی کو اپنے حال زار کی اطلاع دی۔

احمد شاہ ابدالی آخر مسلمان تھا، مسلمانان ہند کے اس پیغامِ ودود کرب نے اُسے ٹھپا دیا، اور اُس نے تمام افغانستان میں اعلان جہاد کر دیا، اور ۱۷۴۱ء میں شتراشی ہزارہ کی جمعیت لیس کھ ہندوستان میں پہنچا۔

یہاں پانی پت کے میدان میں ہندوستان متحدہ کی ان گنت فوجیں اور تمام مرہٹہ سردار احمد شاہ ابدالی کے مقابلہ کیلئے جمع تھے ہر کوئی اس بات سے اتفاق ہو گا کہ اس وقت مجاہدین اسلام کی تلوار کا جوہر محمود غزنوی کی تلوار کے مطابق نہ تھا، بلکہ جوہر الدین بابر کی طرح جوہر جہاد سے مرین تھا، احمد شاہ ابدالی نے اسی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر اپنے لشکر کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا اور مجاہدین اسلام نے چاروں طرف سے مرہٹوں کو اپنی

تکواروں پر دھریا، پاتی پت کے میدان میں قیامت برپا ہو گئی
 تھوڑے ہی عرصہ میں مرہٹہ سردار سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے۔ اور
 دشمنان اسلام کا ڈیڑھ لاکھ کے قریب لشکر قتل ہوا۔ اغوارج
 کا سپہ سالار شورا ڈبھاؤ بھی مارا گیا۔

پیشوا نے جب اس شکست کا حال سنا۔ اس کے تو پران نکل
 گئے۔ مگر مسلمانان ہند کا مجروح مستقبل مزید دو سو سال کیلئے
 ہندوستان میں محفوظ ہو گیا۔

یہ ہے فریضہ جہاد، اگر اب بھی کشمیر یا ہندوستان کو مشرکین
 کی دستبرد سے بچا سکتا ہے تو وہ بھی فریضہ جہاد ہے۔
 غرضیکہ جہاد کا مقصد بھی اسلام اور مسلمانوں کی حمایت ہے نہ کہ
 مال غنیمت حاصل کرنا؟

جو لوگ صرف دشمنوں کا مال غنیمت حاصل کر کے لے لے
 جہاد کرتے ہیں، وہ اسلامی تکانہ خیال سے بجا ہرگز اسلام نہیں
 اس کے ثبوت میں اگرچہ کلام الہی کی یہ آیت کافی ہے۔
 تم لوگ دنیا کی پونجی چاہتے ہو اور خدا آخرت چاہتا ہے

تاہم حضور پر نور مادی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس امر کی تصریح فرمادی ہے۔

ایک صاحب نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ”کوئی شخص غنیمت کے لئے کوئی نام کے لئے۔ اور کوئی اظہار شجاعت کے لئے جہاد کرتا ہے۔ کس کا جہاد خدا کی راہ میں سمجھا جائیگا“

حضور پر نور صلعم نے فرمایا۔

”جو شخص اس لئے جہاد کرتا ہے کہ خدا کا رول بالا ہو“

صحیح مسلم میں اس سے بھی زیادہ حضور پر نور صلعم کی تصریح موجود ہے

جو غازی خدا کی راہ میں لڑتا ہے، اور مال غنیمت لیتا ہو۔

وہ آخرت کے ثواب کا دو تہ لے لیتا ہے، اور

آخرت میں اس کا حصہ صرف ایک تہائی رہ جاتا ہے

البتہ اگر مال غنیمت مطلق نہ لے تو اس کو آخرت میں پورا

اجر ملے گا“

غرض کہ مال غنیمت کا اصل مقصد یہی ہے، کہ وہ مال جو

لڑائی میں دشمنوں سے ہاتھ آتا ہے، ایک ایسا سرمایہ جو بلا قصد اور بلا محنت اتفاقاً مسلمانوں کو مل جاتا ہے، اور جو ستر کسی محنت کے بغیر اتفاقاً ہاتھ آجائے، اس میں پانچواں حصہ نظام جماعت کا حق ہے۔ یا حکومت کے مقررہ بالامصارف کیلئے ہے۔

مہم ہی اصول رکاز یعنی دینیہ کے متعلق ہے، کہ اگر کسی مسلمان کے ہاتھ اتفاقاً کوئی دینیہ آجائے تو اس میں بھی پانچواں حصہ جماعت کے بیت المال کا حق ہے۔

یہ ہیں اسلام کے تنظیمی احکامات اور مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا مختصر خاکہ۔ جسے ختم کرنے سے پہلے مجھے اس کے مقابل آنا اور عرض کرنا ہے۔

غور فرمائیگا کہ ہم نام کے مسلمانوں کی موجودہ تنظیمی حالت کیا ہے اور اجتماعی زندگی کے لئے اقوام و قوم سے آجتک حب قدر و پیہ جمع ہوا ہے۔ یا ہو رہا ہے (ماسوائے گزشتہ فسادات کے) مظلوم ہمارے بین پر صرف ہونے کے علاوہ (وہ قوم کے کس)

مقررہ بیت المال میں جمع ہوا تھا، یا ہورہا ہے؟ یا کس قدر
فرد کی تحویل میں ہے؟

اگر قوم میں تنظیم و محاسبہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ
زرو مال بھی ایسا ہی جہنم کا ایندھن ہے جیسے کہ بندہ زر کا
مال و متاع،

غرضیکہ میرے زعم کے اس دوسرے حصہ کی انفرادی و
اجتماعی حالات کا مطالعہ کر لیا حاصل یہ ہونا چاہئے کہ

دنیا کے زرو مال۔ فرزند و زن کی والہانہ محبت میں گرفتار ہو کر

کوئی انسان مسلمان ہو نہ کیا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور قوم

کی اجتماعی حالت اور حفاظت اس وقت تک درست ہو

سکتی ہے، جب تک کسی ایسے بیت المال میں قوم کا

روپیہ جمع ہو جس کے منتظم امین و مخلص ایشخاص ہوں

میری نظر میں صالح و صادق مسلمان وہ ہے جو دین کو دنیا پر عملاً

مقدم سمجھ کر دنیا میں رہتے اور دنیاوی زندگی فقر و غنا میں گزارتے

ہوئے مرے، دنیا کے زرو مال فرزند و زن کی محبت سے

ایسا بے تعلق رہے کہ اُسے اپنا تمام اثاثہ، اپنی جان، اپنی اولاد
اسلام پر قربان کر دینے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ تک محسوس
نہ ہو۔

ہے کوئی ایسا مافی السلاطین، اگر آپ نے دیکھا ہے تو لکھ کر مجھے بتائیے
میں اس کے پاؤں چوم لوں، اور اس کی خدمت میں دست بستہ
عرض کروں۔

خدا را اٹھئے تبلیغ اسلام سے قیل اپنی گفتار و کردار کے اثر سے ہم
نام کے مسلمانوں کو موثر کر کے انہیں مسلمان بنائیے۔

مگر میں نے تو آج تک کوئی ایسا مسلمان نہیں دیکھا۔

اگرچہ مجھ ایسے بے علم و عمل کے لئے مسلمان در کتاب مسلمان در گوشت
کے مقولہ کی تلقین کافی ہو سکتی ہے، لیکن دل نے نہیں مانا، بلکہ
چاہا یہ کہ جو کچھ میں نے سوچا ہے وہ آپ کو بھی بتا دوں۔

چنانچہ میں نے اپنا زعم دور کرنے کے لئے آپ کو سب کچھ بتا دیا
اب خاتمہ یہ ایک دفعہ پھر اسی کہانی کا خلاصہ سنا دینا چاہتا ہوں
وہ اس لئے کہ شاید آپ کو پہلا سبق یاد آجائے، یا اس خلاصہ کو

کو ہی یاد رکھ سکیں۔

تند سوچئے اور یاد رکھئے کہ دنیا کو اگر فانی ہم نہیں مانتے تو نہ ہی۔
اپنی زندگی کو تو فانی سمجھتے ہیں اپنے اور سب کے لئے موت کا ایک
دن تو معین سمجھتے ہیں؟

تو پھر اس وقت کو ہم کیوں بھول رہے ہیں، جبکہ ہمارے عام کردار
اور افعال کا ہیولی ہمارے انتقال کے بعد ہماری آئندہ زندگی
کا آئینہ ہے۔

آہ یہ کس قدر ہماری غفلت ہے کہ اس وقت معین کے درمیان
عرصہ یاد دنیا کی چٹا دوزخ زندگی اور زندگی کے لہو لعب میں
مال و زر کی والہانہ محبت میں ہم خدا اور اس کے رسول صلعم اللہ
اپنے مقدس اسلام کے احکام، اپنی زندگی کا مقصد اور تمام
شرف انسانی یعنی ادب اخلاق، رحم و کرم، ہمدردی، ہمساری
انصاف و عدل وغیرہ کے تمام اوصاف صرف اپنی روزانہ
زندگی کے معمولات اور ضروریات کی مصروفیت میں فراموش
کر چکے ہیں۔

حالانکہ ضروریات زندگی کے معمولات اور فطری ضروریات حیوانا بھی روزانہ انجام دے رہے ہیں۔

یعنی دن کو خورد و نوش کی تلاش و مشقت کے بعد رات کو راحت و آرام، اگر ہم بھی صبح سے شام تک صرف اپنی فطری ضروریات میں مصروف رہ کر شام کو گھر میں راحت و آرام کرنے کے علاوہ عام فرائض انسانی، حقوق الہی و حقوق العباد کا سربراہی ہم میں اور حیوانوں میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔

کیا ہمارے انہی روزانہ معمولات و مصروفیت کا نام زندگی ہے، کیا زندگی کو صرف اسی جدوجہد سے تعبیر کیا گیا ہے میرے ناقص خیال میں زندگی تو وہ ہے جو اور مل کے کام آئے اور زندگی کی جدوجہد وہ ہے جو ہماری زندگی کے بعد دوسروں کی زندگی کا نمونہ بنے، جیسے کہ خیر و القرون کے مسلمانوں نے اپنی زندگیاں وقف کیں۔ اور ان کی زندگی کی جیسے جیسے ہمارے لئے نمونہ زندگی ہے۔

مگر ہم اس چند روزہ زندگی کی حقیقت فراموش کر کے علاوہ

اس کی مدت اور موت کو بھی فراموش کر چکے ہیں۔ حالانکہ انسان کی عمر کا تقریباً تیسرا حصہ ایام طفولیت سے سن بلوغت تک گزر جاتا ہے۔ مگر اس مدت عمر کو نہ لذت نفس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، نہ عیش و عشرت سے۔ البتہ سن بلوغ کی عمر اگر بیس سال بھی قرار دی جائے تو اس میں سے ۱۰ یا ۱۵ برس کی عمر تک گویا بیس یا پچیس برس عہد شباب رہتا ہو۔ بس انسان کی اتنی ہی وہ مدت عمر ہے جس میں خواہشات نفس کی لذت اور عیش و عشرت کی مسرت حاصل ہوتی ہو۔ اس کے بعد چالیس پینتالیس برس کی عمر میں انسان کے قومی کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور کمزوری شدید بچ بڑھتے بڑھتے ساٹھ ستر برس تک دانتوں کی طاقت اور آنکھوں کی بصارت تک زائل ہو جاتی ہے، ایسی حالت میں انسان کے لئے زندہ رہنا زندگی کیلئے دیال جان ہے۔ یہ انسان کی پوری عمر کی حقیقت ہے، جس کی مدت صرف پینس سجدیس برس کی ہے۔

مگر ساتھ ہی اس کے یقینِ دائمی ہو سکتا ہے، کہ کوئی انسان
 اس عمر تک پہنچے گا، جبکہ اسے قدرتِ الہی پر بھی یقین ہو۔ یعنی
 قدرت کا راز معلوم کرنے سے انسان کی عقل قاصر ہے اس لئے
 اس بات پر بھی یقین نہیں کیا جاسکتا کہ ہر انسان کو قدرت
 کی طرف سے کتنی عمر ملی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ زیرِ مطالعہ شخص ختم
 ہونے سے پہلے ہی زندگی ختم ہو جائے۔
 چنانچہ قدرتِ الہی کے یقین پر بھی حضورِ پورہادی اسلام علیہ السلام
 نے فرمایا ہے کہ۔

موت کو ہمیشہ یاد رکھو اور اس قدر قریب آؤ کہ بھوکہ
 شاید نماز کے بعد منی سلام کہنے کے بعد یا بلیغ
 سلام کے لئے منہ پھیرنے سے پہلے ہی موت
 آجائے۔

ذرا اپنے دل کو ٹوٹو لئے کہ محض اتنے عرصہ کیلئے جو قدرتِ الہی کی
 صحت اور فارغِ البالی کے لحاظ سے موت کا وقت عین
 نہ جانتے ہوئے (یقینی نہیں ہے) ہم لوگ کیا کچھ نہیں کرتے۔

پس سمجھنے کیلئے اتنا ہی کافی ہے، مگر کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ میں
مسلمانوں کو رہبانیت یا قلندرانہ زندگی گزارنے کی تلقین کر
رہا ہوں

نہیں حاشا کلاماً نہیں میں مسلمان ہوں (خواہ نام کا ہی سہی)
کسی قدر مقدس مذہب اسلام کے احکامات سے بھی واقف
ہوں، اس لئے ڈرتے ڈرتے چند لفظوں میں اپنے اس
خیال کی تشریح بھی کئے دیتا ہوں۔

اسلامی نکتہ نظر سے انسان کو دنیا میں خلیفہ قرار دیا گیا ہے
لہذا خلیفہ کیلئے دنیا ایک ایسا دارِ عمل ہے جس میں مادی و روحانی
ترقی کی بے شمار چیزیں ہیں، اور یہ تمام چیزیں قدرتِ حق
نے انسان کے تصرف میں دی ہیں، جس سے وہ اپنے حق
خلافت کو مکمل حق ادا کر سکے۔

یہی حق خلافت انسان کی رہبانہ زندگی کے خلاف غرضیکہ
اسلام زندگی میں دین و دنیا دونوں کی آماجگاہ ہے مگر
دنیا دار کو دنیا کی تمام کوششوں میں خلا پر ایمان رکھنا اشد

ضروری ہے یعنی دنیا کی تمام کوششوں میں انسان خدا کی رضا اور خوفِ دل میں رکھے۔

بس خداوندِ کریم کی رضا حاصل کر لینے سے ہی ایک انسان صحیح معنوں میں مسلمان بن سکتا ہے جس کی آخری آزمائش یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں رہتے ہوئے خدا کے ہر حکم کی اطاعت کیسے کرے۔ اور یہ ہے اسلامی زندگی کا دستور حیات۔ اب آپ امیرانہ زندگی بسر کریں یا فقیرانہ، یہ آپ کی استطاعت اور ہمت پر موقوف ہے۔ ہاں باوجود غنا کے فقیرانہ زندگی بسر کرنا عین سعادت ہے، ورنہ امارت یا راحت پر اسلام معترض نہیں لیکن اسی دنیا اور دنیاوی زندگی کی ہر اس چیز سے ایسی والہانہ محبت نہ رکھے جس سے اپنے خالق حقیقی کے احکامات اور حضور پر نور پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشادات و دیگر شرف انسانی کے تمام حقوق فراموش ہو جائیں۔ قبل اس کے کہ میں اپنی گذارشات کو ختم کر دوں اسلام کے ضابطہ حیات اور اپنے حاصل کلام کی مختصر تشریح کرنیکی

اس لئے اجازت چاہتا ہوں کہ اگر اسلام کے نظام عمل اور
موجودہ طریق معاشرت کی تشریح نہ کی جائے تو یہ کتاب بیکار
رہے گی، اس لئے اب آپ گزشتہ صفحات کی معروضات ذہن
میں رکھتے ہوئے، مذہبی و دنیاوی غیر اسلام علیہ السلام کی احادیث
صحیحہ مطالعہ فرمائیے، ان میں وہ احادیث بھی ہیں جو آپ نے
اپنی حیات طیبہ کے آخری دنوں اور حجتہ الوداع (آخری حج)
کے موقع پر ارشاد فرمائیں۔

حجتہ الوداع کی احادیث میں وہ احادیث بھی آپ کو ملیں گی
جو آپ کی وفات حسرت آیات کے صرف بیس پچیس برس کے
بعد کے بعض مسلمانوں سے آج تک اکثر مسلمانوں پر بطور تفسیر
کوئی صادق آتی ہیں، اس کے بعد اسلام اور حاصل کلام کے
تحت عنوان میں آخری معروضات پر ایک نظر اور ڈال کر نابینا
مصنف کو شکریہ کا موقع دیں۔

احادیث نبویؐ

وہ مسلمان بہتر ہے جس کی زبان اور جبین کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔

ہر مذہب کے لئے ایک صفت ہو اگرتی ہے (جو اس میں عمدہ اور غالب ہوتی ہے) اسلام کی صفت (جو اسلام میں عمدہ اور غالب ہے) حیا ہے۔

جو شخص اپنے عمل لوگوں میں مشہور کرتا ہے، خدا تعالیٰ اسے اپنی مخلوق کے کانوں پر مشہور کر دیتا ہے، لیکن دنیا و عجب میں اسے حقیر اور بے قدر کر دیتا ہے۔

دنیا اس شخص کا گھر ہے۔ جس کا کوئی گھر نہیں، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اور دنیا کے واسطے وہی تیس کرتا ہے جس کو عذاب نہیں۔

جو شخص اپنی روزی میں توسیع اور عمر میں برکت کا خواہاں ہو
تو اسے چاہئے کہ وہ اپنے اقربا کے ساتھ نیک سلوک کرتا رہے

جو شخص خود تو سیر ہو کر کھانا کھائے، اور اسکا پڑوسی بھوکا رہے
وہ کامل مومن نہیں۔

مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ مانگنے والوں کا حق ہے
اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔

نوٹڈی اور غلاموں کے ساتھ نیک خوئی سے برتاؤ کرنا موجب
برکت ہے، اور بد خلقی سے پیش آنا باعث بے برکتی ہے

سونے کے ایک دینار کو دو دیناروں کے بدلے۔ اور ایک
درہم کو دو درہموں کے عوض فروخت نہ کرو (یعنی ڈگنے
منافع پر کوئی کاروبار تجارت نہ کرو)

لوگو! مزدور کی مزدوری، اُس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے
اس کے حوالے کر دو۔

لوگو! زنا کے پاس (ہو کر بھی) نہ پٹھکنا۔ کیونکہ وہ بیچاری باؤ
بہت ہی بُرا چلن ہے۔

لوگو! خبردار ظلم نہ کرو (اور) سنو؛ کسی شخص کا مال اُس کی خوشی
اور رضا مندی کے بغیر حلال نہیں۔

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسکا کوئی شریک نہیں۔ اسی
کے لئے سلطنت اور ملک اور حمد ہے۔ وہ مانتا اور جلاتا
ہے، اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے۔ کوئی خدا نہیں، مگر وہ
اکیلا خدا، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور اپنے بندہ کی دعا کی
اور اکیلے تمام قبائل کو شکست دی۔

عربی کو بچھی پر اور بچھی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، تم سب آدم
کی اولاد ہو۔ اور آدم خاک سے بنے تھے۔

ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یا مسلمان مسلمان
بھائی بھائی ہیں۔

تمہارے غلام، تمہارے غلام؛ جو خود کھاؤ۔ ان کو کھلاؤ
جو خود پہنؤ وہی ان کو پہناؤ۔

عورتوں کے معاملہ میں خدا سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں
کا تم پر حق ہے۔

میں تم میں ایک چیز چھوڑ جاتا ہوں۔ اگر تم نے اس کو مضبوط
پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہو گے۔ وہ چیز کیا ہے کتاب اللہ

مذہب میں غلو اور مبالغہ سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی قومیں اسی
سے برباد ہوئیں۔

ہاں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، کہ خود ایک دوسرے کی گردن
مارنے لگو۔ تم کو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہ تم سے
تمہارے اعمال کی باز پرس کریگا۔

اے لوگو، میں بھی بشر ہوں، ممکن ہے کہ خدا کا فرشتہ چلا آئے
اور مجھے قبول کرنا پڑے (یعنی موت) میں تمہارے درمیان نہ
بھاری چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، ایک خدا کی کتاب جس کے
اندروادیت اور روشنی ہے خدا کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو
اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے
بارہ ہیں تمہیں خدا کو یاد دلانا ہوں۔

یاد رکھو جس بات میں فتنہ (مذہبیاتی) کو دخل ہوتا ہے۔ وہ

بھونڈی ہو جاتی ہے، اور جس میں جیا کو دخل ہوتا ہے۔ وہ
خوشنما ہو جاتی ہے۔

ہاں مجرم اپنے جرم کا آپ ذمہ دار ہے۔
ہاں۔ باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں۔ اور بیٹے کے جرم
کا جواب وہ باپ نہیں۔

اگر کوئی حبشی بنی بریدہ غلام بھی تمہارا امیر ہو، اور وہ تم کو خدا
کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو

ہاں! نبیلان اس بات سے مایوس ہو چکے ہیں کہ اب تمہارا
اس شہر میں اُس کی پرستش قیامت تک نہ کی جائے گی
لیکن ایتنے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پیروی کرو گے اور
وہ اس پر خوش ہو گا۔

اپنے رب کی بندگی کرو۔ پانچوں وقت کی نماز پڑھو۔ اور میرے
احکام کی اطاعت کرو، خدا کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے

تَسْلَاہُ وَرَحْمٰتِیْ کَلَامِ

گذشتہ صفحات میں میری تمام معروضات (جسکا اندازہ تحریر فیصد
سلیس رکھا گیا ہے) آپ کے گوش گزار ہو کر دل میں اثر
چکی ہوں گی۔ اب حاصل کلام یہ ہے۔

بحیثیت مسلمان اگر آپ پر احکام اسلام کی پابندی فرض ہے
اگر آپ پیغمبر اسلام علیہ السلام کے طریق عمل کو راہ ہدایت
تسلیم کرتے اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو
مجاہدین و مبلغین اسلام و مسلمانان صادق مانتے ہیں ؛
تو انصاف سے اپنے دین اور دنیوی طرز عمل کا جائزہ لکھ کر
اپنے دل سے پوچھیں کہ

کیا ہم اپنے مقدس مذہب اسلام کے احکام اور ہدای ام

علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشادات کے مطابق اپنے مذہبی فرض ادا کرتے اور مسلمان کہلا سکتے ہیں؟

اور اگر ہم صرف دنیوی تمدن کی تقلید میں مذہب اور اپنے ہادی مذہب کے ایسے ہر ایک حکم اور ارشاد کو (جو دنیوی تمدن میں ہمارے مدد و معاون ثابت نہ ہو۔ یا جو ہماری محبوبیت (مال و اولاد۔ دولت و جائداد) میں خلل انداز نہ ہو، در خود اعتنا نہیں سمجھتے تو صاف ظاہر ہے کہ ہمیں اسلام کی تعلیم پیغمبر اسلام علیہ السلام کے طریق عمل سے اختلاف ہے۔
نظام ہر بات ایسی ہی نظر آتی ہے، کیونکہ زمانہ حاضرہ میں مسلمانوں کی دو حساس جماعتیں پائی جاتی ہیں۔

ایک جماعت تو مسلمانوں کو اسلامی پروگرام کی اس لئے دعوت دیتی ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اور اس میں انسانی تقاضوں کو با حسن و جوہ پورا کیا گیا ہے، لیکن ان کے اعمال کا یہ حال ہے کہ تقلید تمدن اور اپنے طریق معاشرت میں عملاً وہ ایسی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ جو تبدیلی ضرورت

زندگی یا خواہشات نفسانی کے خلاف ہو۔ مثلاً وہ مال و اولاد
دولت و جائیداد کی محبت اپنے دل سے قطعاً نہیں نکالتے
حالانکہ حکم الہی کے مطابق یہی وہ فتنہ ہے، جس نے مسلمانوں کی
مذہبی و سیاسی و قومی و ملی قوتوں کو پارہ پارہ کر دیا۔

دوسری جماعت وہ ہے جو اگرچہ اپنی زبان سے یہ کہنا نہیں
چاہتی کہ مسلمانوں کو کسی نئے پروگرام کی ضرورت ہے، لیکن
دل میں اس نئے پروگرام کی تلاش میں عقل فکر کی ٹھوکر کھا
رہی ہے، ان کی نظر میں عقلمند وہ ہے جو دنیا میں زیادہ دولت
مند ہو، جو خوفناک آتشیں اسلحہ ایجاد کر سکتا ہو، جو چاند و مریخ
تک پہنچنے کی کوشش کرے، جو ہمالیہ کی چوٹی پر چڑھ جائے
جو دوسروں کو زیر کرنے کے لئے ایٹم بم بناسکتا ہو، جو کمزور
ملکوں کو تباہ کر سکتا ہو، جو بڑی سے بڑی مشین ایجاد کر سکتا ہو۔
لیکن اسلام کی نظر میں یہ کوئی عقلمندی نہیں، وہ اس لئے کہ
بحیثیت انسان وہ ایک گداگر کی طرح معذور ہے، اسکی
زندگی مداحم نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا، کھیتیاں سو کھیتی ہیں

وہ اُن کو پانی سے سیراب نہیں کر سکتا، دنیا کے ہزاروں امراض
کا اُس کے پاس علاج نہیں، سینکڑوں قتنوں کا وہ مقابلہ
نہیں کر سکتا۔

اگر دولت کے انبار جمع کرنا، سر بفلک مکانات تعمیر کرنا اور
مشینیں ایجاد کرنا۔ ایٹم بم بنانا ہی عقلمندی ہے۔ تو پھر
اُس شہد کی منگھی کو عقلمندی تسلیم کرنا پڑے گا، جو شہد کے چھتے
میں عظیم الشان سلطنت کا نقشہ عملی شکل و صورت میں تیار
کرتی ہے، یا اُس بے (ایک پرندہ) کے ذہن کا قائل ہونا
پڑے گا، جو اپنے مکان بنانے میں اپنی بیشال ذہانت اور فطانت
کا ثبوت دیتا ہے، یا اُس سیپ کی کمالیت کی داد دینی پڑے گی
جو اپنے لہجے سے گوہر آبدار پیدا کرتا ہے، یا اُس سانپ کی فصول
سازی ماننی پڑے گی، جس کے زہر کے حقیر قطرہ سے بڑے بڑے
حافظ اور انسان موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔

کیا اسی عقل فکر پر ناز کیا جاسکتا ہے، جو صرف اپنے عیش تنعم
کے لئے کام آئے، اور دوسروں کی تباہی کے؟

اسلام کی نظر میں تو عقلمند وہ ہے جو خدا کی معرفت سے شناسا
 ہو، جو اپنی زندگی کی حقیقت سے باخبر ہو، جو پیدائش عالم
 اور اپنی زندگی کے مقصد سے واقف ہو، اسلام کا دستور العمل
 قرآن فرماتا ہے،

یہی لوگ عقلمند ہیں اور یہی صاحب تدبیر ہیں، یہی بصیرت
 والے ہیں، اور بالغ نظر کے مالک ہیں، اور ان ہی کے
 اشاروں پر کائنات ایک ادنیٰ غلام کی طرح رقص
 کرتی ہے، اور عالم کا ذرہ ذرہ ان کی اطاعت اپنی
 سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہے۔

اگر مسلمان ہو۔ تو یاد رکھئے کہ مسلمان کی عقل صرف ایمان ہے
 ایمان ہی تدبیر ہے، ایمان ہی انسانیت ہے، جس کے دلیلیں
 ایمان نہیں وہ انسان نہیں بلکہ حیوان سے بدتر ہے۔
 ہاں۔ تو۔ ذکر مسلمانوں کی دو جماعتوں کا تھا، غرضیکہ زمانہ حاضر
 میں دونوں جماعتیں عجیب کشمکش میں مبتلا ہیں، دونوں کی
 راہیں مسدود ہیں، بلکہ عملاً دونوں گم کردہ راہ ہیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح راہ کونسی ہے ؟
اس کا جواب اسلام کے دستور العمل قرآن مجید کی سورہ بقرہ
میں پڑھئے۔

اے ایمان والو؛ داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے
پورے، اور شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو۔ واقعی وہ
تمہارا کھلا دشمن ہے۔

اس آیت شریف کا شان نزول یہ ہے کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام
کے عہد مقدس میں چند یہودی ایمان لائے، لیکن ان کا یہ
حال تھا کہ احکامات اسلام کی پابندی کے ساتھ ہی وہ احکام
تورات کو بھی انجام دیتے تھے،

چنانچہ یہودیوں کے یہاں ہفتہ کا دن متبرک اور قابل احترام
تھا، نیز وہ اونٹ کے گوشت اور دودھ کو حرام سمجھتے تھے
ساتھ ہی اس کے وہ قرآن مجید کی طرح تورات کی بھی تلاوت
کیا کرتے تھے، یہودیوں کے اس طرز عمل پر قرآن مجید کی یہ آیت
انزی اور ان لوگوں کو ایسے اعمال سے روکا گیا۔ ان احکام الہی

سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام میں، ہر مسلمان کو اپنے نظام کے علاوہ کسی دوسرے نظام زندگی سے تعلق رکھنے کی قطعاً اجازت نہیں، اور نہ اسلام صرف چند عبادات کا مجموعہ ہے۔

اسلام کا نظام زندگی ایک مستقل نظام ہے، اس معاملہ میں وہ اپنے ماننے والوں کو ایک لمحہ کے لئے بھی دوسرے نظام حیات کو اختیار کرنے یا اس میں اپنے آپ کو مملو کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ عہد نبوت کے ان مسلمانوں کو یہود کے اشتغال سے ہرگز نہ روکا جاتا، صاف حکم الہی ہے۔

یعنی شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو ۱۱

اور اسی آیت کے دوسرے حصہ سے ظاہر ہے کہ اسلام کے دستور حیات کو چھوڑ کر اگر کسی دوسرے نظام زندگی کو اختیار کیا جائے تو ایسا کرنا شیطان کی پیروی ہوگی نہ کہ رحمن کی بندگی والحاقت ۱۲

اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد باری ہوا۔

اور جو اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کا خواہاں

ہوا۔ تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائیگا۔ (قرآن)

ایک اور مقام پر فرمایا۔

اللہ کے نزدیک دین (دستور زندگی) صرف اسلام ہی (قرآن)

گذشتہ معروضات سے محترم قارئین پر یہ بات واضح ہو گئی ہو گی، کہ مسلمانوں کو کسی نئے پروگرام کی ضرورت نہیں، بلکہ اُن کے لئے اسلام ہی اصل دستور حیات اور نظام زندگی ہے۔

اس موقع پر اگر دلداد گان مغرب میں سے کوئی یہ کہے کہ یہ اسلام کی تنگ نظری ہے تو ان کا یہ کہنا سراسر افترا ہے کیونکہ اسلام کو تنگ نظری سے دور کا بھی تعلق نہیں، اس کی تعلیم اور دستور العمل میں پروردگار عالم کو رب المسلمین نہیں، بلکہ رب العالمین اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کو رحمتہ المسلمین نہیں بلکہ رحمتہ اللعالمین فرمایا ہے۔

اسی طرح کلام الہی کی سورہ انعام میں خدا کا یہ فرمان ہے کہ اور خدا کو چھوڑ کر جنکی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں انکو گالیاں دو

اسلام نے ہی تمام انبیاء کرام علیہا الصلوٰۃ والسلام پر مسلمانوں کو
ایمان لانے کی تلقین کی، اگر کوئی مسلمان کسی نبی کا انکار کر دے
تو وہ اسلام کی نظر میں اسی طرح کافر ہے جس طرح
پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر کافر ہے۔
اسلام نے ہی اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا ہے، کہ قرآن سحر
پہلے جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائیں ان پر ایمان لاؤ اور
یہ تسلیم کرو کہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔

اسلام کی اسی صداقت کی بناء پر پیغمبر اسلام علیہ السلام نے اپنی امت
سے ارشاد فرمایا۔

حکمت و دانائی کی بات مومن کی متاع گم شدہ ہے پس
جہاں کہیں بھی وہ مل جائے مومن اسکا سب سے زیادہ
مستحق ہے۔

پیغمبر اسلام نے صرف تعلیم ہی نہیں دی۔ بلکہ اپنے طرز عمل سحر
اسکا ہر نمونہ بھی امت کے سامنے پیش فرمایا۔

مدینہ شریف میں یہودی یوم عاشورہ (دسویں محرم) کا روزہ رکھا کرتے تھے، عشرہ محرم کی فضیلت کے پیش نظر آپ نے بھی اُس روزہ روزہ رکھا۔ لیکن ساتھ ہی اس کے یہودی کی مشابہت سے بچنے کے لئے فرمایا

اگر میں آئندہ سال اس دنیا میں موجود رہا۔ تو نویں

(محرم) کا بھی روزہ رکھوں گا۔

اسلام کی اسی تعلیم کے مطابق پیغمبر اسلام نے تمام مسلمانوں کو اس بات کی تلقین فرمائی۔

”جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے تو تم اس کا احترام کرو۔“

اور

ہر قوم میں رہنما آتے رہے ہیں۔“

تعلیم اسلام کی تربیت نے ہی سلمان فارسی صہیب رضی اللہ عنہما

بابل حبشیؓ اور فاروقؓ غلثم کو ایک ہی صف میں لا کر کھڑا

کر دیا، اور قوم و ملک حسب نسب کے تمام ناجائز سماجی

بندھنوں کو کاٹ کر رکھ دیا؟

کیا اس روش تعلیم، بلند فکر اور عملی تاریخ کی موجودگی میں اسلام
پرتنگ نظری کا الزام عائد ہو سکتا ہے۔

اگر اس بات کا اعتراض کیا جائے کہ اسلام نے اشتغال بہ ہونہ
اور اعمال شریعت موسویؑ سے مسلمانوں کو کیوں روکا؟

وہ اس لئے کہ اسلام کے مکمل اور بہترین نظام زندگی کے
مقابل دوسرے تمام دستور حیات اس لئے مفید نہیں ہو
سکتے تھے کہ یہ دونوں مصاری کے علماء و شاہخ نے اپنی عقل

کتابوں سے احکام الہی کی کانٹا چھانٹ کر کے ان کی اصلی
صورت کو بدل کر انہی میں مافی کاروائیاں درج کر دیں، اس طرح
وہ نامکمل اور بوجہ نظام زندگی بن کر رہ گیا۔

ادھر اسلام نے انسانی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں
چھوڑا جس کی اصلاح نہ کی ہو۔ اور جس میں اس نے متبادل
اور صحیح راہ عمل تجویز نہ کی ہو۔ مثلاً

اقتصادیات، سیاسیات، عمرانیات، عبادات، انفرادی

اور اجتماعی زندگی، بین الاقوامی تعلقات۔ خانگی اور خاندانی
 روابط، غرضیکہ ہر قسم کے جتنے بھی انسانی زندگی سے متعلق
 شعبے ہیں، اسلام نے ان کی اصلاح کر کے سرے سے نئے
 ضوابط مرتب کئے، اس لئے اسلام لے آنے کے بعد دوسرے
 تمام نامکمل نظام ہائے زندگی اللہ کے ہاں نہ قابل قبول ہیں۔
 مگر مشکل تو یہ ہے کہ ہم مسلمان خود اپنے مذہب اسلام کے
 دستور العمل سے ناواقف ہیں، اول تو کبھی قرآن مجید کی تلاوت
 ہی نہیں کی جاتی۔ اور اگر کی بھی جاتی ہے۔ تو بطور تبرک بغیر
 معانی و تفسیر طویلے کی طرح عربی عبارت رٹی جاتی ہے۔
 کاش! مسلمان قرآن کا گہری نظر سے ادب و تدبیر کے ساتھ کم از کم
 اسی فرصت میں مطالعہ کرتے جس فرصت میں وہ الفاظ و
 معانی ضائع بدائع، شعور و شاعری، یا جذبات کو آگینت کر نیوالے
 ادب کثیف کا مطالعہ کرتے ہیں، اگر صحیح طریقہ فرصت پاکیزگی
 قلب غور و فکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے تو پھر مردہ
 روحانیت نادرہ ہو سکتی ہے۔ اور اگر اتنی اہمیت اور عزیمت نہیں

تو کم از کم سرسری تلاوت قرآن مجید کے وقت بھی آپ کو ایک جگہ
خدا کا ذکر ملیگا، تو دوسری جگہ اعلیٰ اخلاق، ایقانے عہدہ صدق
راستبازی۔ جنگ صلح۔ رموز جہان بینی وغیرہ کے وہ تمام اسباق
ملیں گے۔ جو انسانی زندگی کی فوز و فلاح کے لئے ضروری ہیں
اسی طرح اگر پیغمبر اسلام علیہ السلام کو آپ ایک موقع پر اپنے
مولیٰ کے حضور میں الحاح و زاری میں سجدہ دیدیکھینگے تو دوسرے
موقعہ پر آپ کو بہترین حاکم۔ اعلیٰ کمانڈر۔ بی مثال شوہر خاندان
کے لاجواب ہمدرد کی حیثیت میں دیکھیں گے۔

ایسی پاکیزہ تعلیم اور مکمل دستور کے ہوتے ہوئے اگر کوئی
بدبخت مسلمان کسی دوسرے نظام کی تلاش میں ہے، تو
درحقیقت وہ پرلے درجے کا جاہل اور احمق ہے۔

بات سے بات نکل آتی ہے۔

میری نظر میں نہیں، بلکہ اسلام کی نظر میں ایسے جاہل خود غرض
نفس پرور لوگ جو اپنے آپ کو عقلمند، صاحب تدبیر، مال اندیش
دو شمن طبع سمجھتے ہیں، ان کی نسبت اسلام کے دستور العمل

قرآن مجید کا سورہ حشر پارہ ۲۸ میں یہ اعلان ہے۔

یہ لوگ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے، مگر حفاظت

والی بستیوں میں یا دیوار کی آڑ میں، ان کی لڑائی

آپس میں بڑی تیز ہے، اسے مخاطب تو ان کو متفق

خیال کرتا ہے، حالانکہ ان کے قلوب غیر متفق ہیں۔

یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں

رکھتے۔“

اس آیت کا شان نزول مدینہ کے بنی نصیر کے یہودیوں کے

ایک واقعہ سے متعلق ہے جس کا مختصر بیان یہ ہے۔

مدینہ کے مشرقی جانب چند میل کے فاصلہ پر یہودیوں

کی ایک قوم آباد تھی جو بنی نصیر کے نام سے مشہور تھی، یہ لوگ

بڑے جتھے والے اور سرمایہ دار تھے، اپنے مضبوط قلعوں پر

ان کو بڑا ناز تھا، روحی قدامت پر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام حب

مدینہ میں تشریف لائے۔ تو انہوں نے آپ سے معاہدہ صلح

کر لیا، اس معاہدہ میں ایک شرط یہ بھی تھی، کہ ہم آپ کے مقابلہ

میں کسی کی مدد نہ کریں گے۔

لیکن معاہدہ کی اس شرط کے خلاف وہ خفیہ طور پر مشترکین مکہ سے نامہ و پیام کرنے لگے، بلکہ ایک مرتبہ ان کے ایک بڑے سردار کعب بن اشرف نے ہم سواروں کے ساتھ مکہ پہنچ کر کعبہ بنی کے سامنے مسلمانوں کے خلاف قریش سے عہد و پیمان باندھا اگرچہ چند روز کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے محمد بن مسلمہ نے اس غدار کا کام تمام کر دیا لیکن اس کے بعد بھی بنی نضیر کی طرف سے یہ عہدی کا سلسلہ جاری رہا، بلکہ انہوں نے دغاباز سے پیغمبر اسلام علیہ السلام کے معہ آپ کے چند رفقاء کے بلا کر قتل کرنا چاہا، ایک دفعہ حضور پر تور ایک جگہ تشریف فرما تھے کہ انہوں نے ایک اتنا بھاری چلی کا پاٹ ڈال دیا کہ اگر کسی کو چھو بھی جاتا تو وہ بچ نہ سکتا۔

یہودیوں کی اتنی شرارتوں اور دغابازیوں سے تنگ آ کر آخر کار پیغمبر اسلام علیہ السلام نے مسلمانوں کو جمع کر کے ان سے لڑنے کا اعلان کر دیا، اور ہاتھ مارا ان اسلام نے یہ حکم سنتے ہی نہایت

سرعت اور تعدی سے یہودیوں کے مکانوں اور قلعوں کا
محاصرہ کر لیا جس سے وہ سخت خوفزدہ اور مرعوب ہو گئے، اسلئے
ان کو مقابلہ کی ہمت نہ پڑی، بلکہ گھبرا کر مسلمانوں سے صلح کی التجا
کی، اور صلح اس شرط پر قرار پائی کہ یہودی مدینہ کو خالی کر دیں
ایسی صورت میں ان کی جانوں سے تعرض نہ کیا جائیگا۔ اور
جو مال و اسباب اٹھا کر وہ لے جاسکتے ہیں لے جائیں، البتہ
ان کے مکانات، زمین، باغات اور دیگر جائداد پر مسلمان
قابض رہیں گے۔

چنانچہ اس شرط پر بہت سے یہودی مدینہ سے خیبر میں چلے
گئے۔

قرآن مجید کی گزشتہ آیت میں جماعت یہودیہ کی بعض کمزوریوں
کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مثلاً۔

(۱) بہ سب کے سب مل کر بھی نہ لڑ سکیں گے، یہ تم سے مرعوب
ہو چکے ہیں، ان کے دلوں میں خوف سما گیا ہے۔

(۲) اگر یہ لڑیں بھی تو حفاظت والی بستیوں یا دیواروں وغیرہ کی

آڑ میں لڑیں گے، ان میں اتنی ہمت نہیں کہ یہ میدان ہیں
بھل کر تم سے مقابلہ کریں۔

(۳) یہ آپس کی لڑائی میں بہت تیز اور سخت ہیں۔

(۴) ظاہر میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپس میں متحد و متفق

ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل ایک دوسرے

سے متنفر ہیں۔

(۵) اور یہ سب کچھ (یعنی کمزوریاں) اس لئے ہے کہ وہ لوگ

عقل نہیں رکھتے۔

اب بتائیے کہ ایسے لوگوں کو عقلمند کہا جاسکتا ہے، جنکو صرف دنیوی

عیش و تنعم، دنیاوی نام و نمود، دنیاوی کروفر اور دنیاوی علم و

عمل کا دعویٰ ہو۔ اور مقصد زندگی، انسانی ہمدردی، اطاعت اللہ

شریعت نبویؐ۔ تبلیغ دینی سے بے خبر ہوں۔

مسلمانوں کے اس طبقہ کے بعد ایک اور طبقہ ہے۔ جسے

مغربی تکمیل تعلیم کے زعم میں اپنی بالغ نظری اور روشن خیالی

کا دعویٰ ہے، اور وہ دینی زبان سے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ مسلمانوں کو ایک نئے پروگرام کی ضرورت ہے۔

گویا یہ حقیقہ دانستہ یا نادانستہ طور پر اسلام کو ایک ناقص قسم کا دستور العمل تصور کرتا ہے، یا کم از کم وہ اس نئی دنیا میں اس تیرہ سو سال کے پرانے نظامِ حیات کو مٹا دینا سمجھتا ہے۔ اگر اس طبقہ کو نئی چیز کے مقابل پرانی چیز سے نفرت ہے، اور وہ اسی منظر پر کے ماتحت اپنی نئی زندگی بدلنا یا گزارنا چاہتے ہیں۔ تو انہیں اس پرانی دنیا کو بھی بدلتا چاہئے، وہ اس پرانی دنیا میں کیوں آباد ہیں، اور اس پرانے آسمان کے نیچے کیوں جی رہے ہیں۔ اس پرانی ہوا میں کیوں سانس لے رہے ہیں، ان کو تو چاہئے کہ وہ اس بوڑھی دنیا کو چھوڑ کر کوئی نئی اور جوان دنیا تلاش کریں۔

عرض ہے کہ کسی چیز کا نیا ہونا اس کے مفید ہونے کی دلیل نہیں، اور اگر نئی چیز کی صرف اس لئے تلاش ہے۔ کہ پرانی چیز ناقص ہے۔ تو پھر پہلے اس پرانی چیز کا نقص ظاہر

کرنا چاہئے، خدا نخواستہ اگر اسلام کے نظام عمل میں کوئی نقص ہے تو اسے عیاں کر دینا چاہئے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس نقص کو دور کرنے کے لئے نئے پروگرام کی مسلمانوں کو ضرورت ہے۔

محض اپنے زاویہ نگاہ یا نفسی خواہش کی مطابقت سے نہیں بلکہ دنیا کے مختلف مذاہب کے دستور حیات سے اسلام کا موازنہ کرنا پڑے گا۔

آج دنیا میں مختلف قسم کے نظام ہائے زندگی ابھر آئے ہیں، ماننا پڑے گا کہ ان میں کوئی بھی اخلاقی یا روحانی بنیاد پر تعمیر نہیں ہوا، کہیں تو قومی اور نسلی تعصب کسی نظام کا محرک بنا کہیں خوف و لالچ، کہیں مال و زر کی کثرت یا قلت، کہیں نفسیات اور عیش و عشرت اس نظام کی تحریک کا باعث ہوئی اس قسم کے جتنے حرکات ہیں وہ سب وقتی اور جذباتی ہیں۔

ابھی وجہ ہے کہ ایسے تمام نظام ہائے عمل انقلابات عالم سے متاثر ہو رہے ہیں، ان میں اسلام کے نظام حیات ایسا

استقلال کہاں ؟

یہ سب نظام حوا و ثنات زمانہ کے آگے لہزدہ بر اندام رہتے اور آگے دن ان میں تبدیلیات و تلمیحات کا سلسلہ جاری رہا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام غیر مذاہب کے نظام ہائے زندگی کچھ کے کچھ اور ان کی صورتیں تمام نسخ اور ان کے احوال متقلب ہو گئے یہ میرے دماغی تخیلات نہیں، بلکہ دنیا کے تمام نظاموں پر آپ تا یہ نجی حیثیت سے نظر ڈالئے تو آپ کو اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑے گا، کہ اس قسم کے جتنے نظام ہائے حیات ہیں وہ زمانہ کی پیداوار ہیں، اور زمانے کے سانچے میں ہی ڈھلتے ہیں، ان میں زمانے کو اپنے میں ڈھالنے کی قطعاً صلاحیت اور استعداد نہیں، زمانہ جس طرف ان کو چاہتا ہے لیجاتا ہے ان کی زمام زمانے کے ہی متقلب ہاتھوں میں رہتی ہے زمانہ ہی ان کا حاکم اور یہ اس کے محکوم ہوتے ہیں۔

اس لئے اس دنیا میں ایک ایسے نظام زندگی کی ضرورت ہے جو زمانے کو اپنے آگے جھکنے پر مجبور کرے، وہ نظام حاکم ہو اور زمانہ

محکوم، وہ زمانے سے متاثر نہ ہوتا ہو، بلکہ اگر زمانہ کشتی پر اتر آئے
تو نظام حیات اپنی اخلاقی اور روحانی قوتوں کے دباؤ سے اُسکے
رُخ کو پھیر دے، ایسا ہی نظام زندگی انسانوں کے ظلم و قریب
سکاری و دغا بازی، حرص و لالچ جیسے امنِ عالم کو تہ و بالا کرنے
والے امراض سے نجات دلا سکتا ہے، اور وہی ان میں ایک
صحیح توازن پیدا کر سکتا ہے،

کیا اسلام کے سوا کوئی اور بھی نظام زندگی ہو سکتا ہے؟
ہَا تَوْبٰرُهَا نَكْمًا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

اسلام نے اپنے نظام حیات سے امن و سلامتی کی جو فضا پیدا
کی اس میں یہی روحِ کام کر رہی تھی کہ انسان کو ہر موقعہ پر نیکی کی
ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب نہ رہی
نہیں سکتا۔ قرآن کریم نے بتایا ہے

نیکی اور تقویٰ میں آیات دوسرے کی مدد کرو

یعنی نیکی اور تقویٰ کی مدد میں تم کو یہ نہ دیکھنا چاہئے کہ اس کے لئے
تم کس کی مدد کر رہے ہو؟ تمہارا وہ ہم مشرب و ہم مذہب ہے، یا نہیں

تمہارے خاندان اور تمہارے کنبے سے اسکا تعلق ہے یا نہیں؟
اور اسی طرح ہر بدی کو مٹانے کے لئے ضروری ہے کہ تم کسی بدی کی
بدی کا ساتھ نہ دو، جیسا کہ اسلام کا حکم ہے۔

ظلم اور گناہ کی بات میں مدد نہ کرو (قرآن)

یہاں یہ نکتہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ ظالم اور
گناہگار کی مدد نہ کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ گناہ اور ظلم کی مدد نہ کرو، یعنی
اسلام کی نظر میں ایک خطا کار اور بدکار قابل نفرت نہیں، کیونکہ
اُس کی اصلاح کرنا ہی اسلام کا مقصد ہے، البتہ اس کے افعال
قابل مذمت ہیں۔

یہی اسلام کی صداقت پسندی امن و سلامتی ہے، اور اسی امن و
سلامتی کی فضا نے مسلمانوں میں وہ روح پیدا کی تھی جس کے
رنک میں زمانہ سلف کے مسلمانوں کا ایک ایک فرد نگاہا تھا۔
لیکن جب مسلمان اس اصول سے ہٹ کر اپنا مقصد زندگی فراموش
کر کے صرف اپنی ہی زندگی گزارنے لگا، اور اس اصول پرستی
اسلام کو تھپوڑ کر قومیت، وطنیت، سیاست و معاشرت کے غیلطہ

دلدل میں پھنس گیا، اس وقت سے شرفِ انسانیت دنیا سے محروم ہو گیا۔

کیا آج دنیا کو اس شرف کی ضرورت نہیں؟ اور بالخصوص مسلمانوں کا یہ فرض نہیں کہ وہ پھر اسی اصول زندگی کو اختیار کریں جو اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ السلام نے ان کو بتایا ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ موجودہ وقت میں یہ اصول زندگی اختیار کرنا بہت مشکل ہے، وہ اس لئے کہ پوری جماعت اس اصول کو اپنانا ناممکن نہ سہی سخت مشکل ضروری ہے لیکن یہ مشکل محض اس لئے ہے کہ معاشرت کو زندگی کے مقصد پر منحصر نہ رہے۔

کسی سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ

بحیثیت مسلمان تم کو اسلام نے مال و اولاد کی محبت سے منع فرمایا ہے۔ یا راہِ خدا میں جان قربان کرنا ثواب ہے۔

تو وہ اسلام کے ان احکامات سے انحراف تو شاید نہ کر سکے

لیکن ان پر عمل نہیں کر سکتا۔ پھر اگر کوئی شخص اسلام کے ان احکامات پر عمل کر نیکی سخت کوشش بھی کرے تو اس کیلئے سخت مشکلات کا سامنا ہے، لیکن اگر پوری جماعت کا یہی اصول زندگی بن جائے تو تمام مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔

اس طرح آج ہمیں سچ بولنے میں اس لئے وقت محسوس ہو رہی ہے کہ دنیا کی سوسائٹیاں عام طور پر جھوٹ میں گھری ہوئی ہیں آج حلال روزی پیدا کر کے (صرف تنخواہ یا ضرورت زندگی کی معین مقدار کے مطابق) زندگی گزارنا ہمیں اس لئے زحمت کا باعث معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا تمام کاروبار حرام۔ رشوت بے ایمانی پر چل رہا ہے، اب آپ ہی بتائیے کہ حلال کی روزی کیسے ملے گی۔

غرضیکہ اسلام حسن نظام زندگی کو پیش کرتا ہے، وہ محض عیش و عشرت کے لئے طاقت کے بل بوتے پر نہیں چلتا، بلکہ اس کی مشین کا ہر کپڑہ روحانی اور اخلاقی سلیم سے حرکت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ کسی کو زبردستی اپنی اکثریت و جمعیت کے لئے اپنے

اسلام و نظام میں شریک نہیں کرتا، بلکہ اسلام کا خطرہ تو یہ ہے
 ”دین میں کوئی زبردستی نہیں“

البتہ طاقت، جمیعت، قومیت کو اس موقع پر اسلام استعمال کرتا
 ہے، جبکہ اس کے قائم کردہ نظام کو وہ ہم پر ہم کرنے کی کوشش
 کی جائے، یا اس کے مقصد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے

لیکن جہاں تک اپنے نظام میں شرکت کا سوال ہے، اسلام اس
 معاملہ شرکت میں کسی انسان کو بالکل مجبور نہیں کرتا، وہ اس لئے
 کہ — اسلام تو دل کی دنیا بدل کر ایک نیا سماج پیدا کرنا چاہتا
 ہے۔ برخلاف اس کے آج دنیا میں جس قدر نظام ہائے زندگی

ہیں، وہ سب طاقت کے ہی بل بوتے پر حرکت کر رہے ہیں
 خواہ کمیونزم ہو یا سوشلزم، فاشرزم ہو یا ڈوما کرسی (یعنی
 نام نہاد جمہوریت) لیکن طاقت کے استعمال کے باوجود سب

اپنے مقصد میں ناکام ہیں، سچ تو یہ ہے کہ جو تہذیب و دستور

صرف طاقت پر چلایا جائے، اس کا اس طریقہ سے چلانا ہی

اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ناکام ہے، اور اس میں از خود

چلنے کی ایسی قوت نہیں جیسی کہ نظام اسلام میں ہے،
 آخر یہ بات کیا ہے، کہ آج جبکہ مادی طاقت اپنے عروج و
 شباب پر ہے، ہر قسم کے مہلک اور خوں آشام آلات وجود میں
 آچکے ہیں، ایٹم بم، ہائیڈروجن اور چھٹی بم، تباہ کن گیس، ہلاکت
 آفرین توپیں، اور نہ معلوم کیسے کیسے اور کتنے بلاخیز آلات ایجاد
 ہو چکے ہیں۔

بتائیے ان طاقتوں سے دنیا میں پریشانیوں کے سوا اور کچھ
 بھی ظاہر ہوا۔ جو انسانی زندگی کے مقصد یا شرف انسانیت سے
 وابستہ ہو؟

آج امن و سلامتی کہاں ہے، سکون و اطمینان کہاں گیا، راحت و
 آرام کدھر رخصت ہو گئے، بیا دتیا کی اس ہلاکت آفرین طاقت نے
 دنیا کی بددیانتی، رشوت ستانی، ظلم و ستم، بے ایمانی، فحاشی، قمار بازی
 ڈاکہ زنی، قتل و غارتگری وغیرہ بند کر دی؟

اگر ایسا نہیں ہوا، تو پھر اسلام کے ماسوا دنیا کے نظام ہائے
 زندگی کو کس طرح مکمل سمجھا جائے۔

اسی آسمان کے نیچے ان موجودہ نظام ہائے حیات کے مقابل اسلامی زندگی کا نظام بھی گزر چکا ہے، مسلمانوں کو اس کا علم ہے، دنیا بھر کے مؤرخوں نے اس پر غور کیا ہے، تاریخ دنیا کے صفحات اس سے روشن ہیں اور قیامت تک روشن رہیں گے۔

اس نظام رحمت میں بندہ و آقا کی تمیز باقی نہ تھی، اس میں مالک مملوک میں فرق نہ تھا۔ یہی وہ نظام تھا جس میں کوئی فرد بھی ایسا نہ تھا جس کو ذلیل کیا جائے، یا جس کی عزت پر فخر کیا جائے کسی کو اس کی کمزوری پر ستایا جائے، کسی کو حقیر سمجھ کر خود اکر ڈال جائے کسی کی دولت ایسی نہ تھی جسے لوٹا جائے کسی کا خون ایسا نہ تھا جو بہایا جائے، بھائی کے گلے پر چھری کون چلاتا، بہن کی عزت پر کون ہاتھ ڈالتا، اپنے مال کو کون لوٹتا اور اپنے گھر کو کون آگ لگاتا؟ یہ تھی اس سماج اس دستور اس نظام کی ادنیٰ برکتیں جنکو وحی و انجیل اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پُران چڑھایا، جس نے انسان کے مردہ جسم میں روح حیات پھونکی۔

ابھی نظام ہائے حیات کی بحث طویل ہے، اور میں اس بحث میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا۔

مختصر یہ ہے کہ آج اسلامی نظام حیات کے مقابل مغربی تمدن اقوام دنیا میں مقبول ہو رہا ہے، اور اس لئے ہو رہا ہے۔ کہ اس دنیاوی عز و جاہ، عیش و عشرت، طاقت و عزت کے تمام مظاہر انسان کی خواہشات نفس کے مطابق ہیں، اور جب سے مسلمانوں کی روحانیت زندگی کے مقصد شرف السانیت پر نفسیات غالب آچکی ہیں، یہی تمدن مسلمانوں نے بھی قبول کر لیا ہے۔

اب خدا کے احکام اسلام کی حقیقت پیغمبر اسلام علیہ السلام کے اسوۂ حسنہ اور آپ کے صحابہ کرام کے طریق متابعت و ترویج کے تمام نظام ہائے زندگی سے اسلام کے نظام حیات کے موازنہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے گزشتہ سوا دو سو صفحات کی معروضات کا مختصر نتیجہ بھی سن لیجئے۔ اور اسے عند اللہ نہ صرف خود یاد رکھئے بلکہ اپنے حلقہ احباب، عزیز و اقارب، اور دیگر اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو سنا کر ان کو بھی اس نتیجہ کے یاد رکھنے

کی استدعا کیجئے۔

یہ مسلمان قوم کا تنزل و انتشار مذہبی
بیگانگی، روحانی پشیمردگی، احکام اسلام
سے بے پرواہی، سیاسی و معاشری
مشکلات، اخلاقیات کے انحطاط کا
باعث صرف مال و اولاد کی محبت اور
جان کا خوف ہے۔

اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ۔

۱۔ آپ کو روحانیت، ذوق عبادت، دعاؤں کی مقبولیت
تبلیغ اسلام کی طاقت، اقوام دنیا پر فوقیت حاصل ہو اور
آپ کی سیاسی و معاشی مشکلات خود بخود حل ہو سکیں تو
مال، دولت، فرزند و زن کی محبت اپنے دل سے نکال دیں۔

ایک مسلمان دنیا میں راہب بن کر نہیں بلکہ خود دار دنیا دار بن کر
 باغوت و بامسرت زندگی بسر کر سکتا ہے، اور خدا اور اس کے
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور متابعت میں اپنے
 مال و اولاد فرزند و زن اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔
 مرد مومن کی یہی نشان ہے۔

نکاح و قرعہ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

شوق

نگار و مرد مومن

بدل حاتی ہیں تفتیدیں

عبدالرحمن شوق

مکتبہ ادب نواز کشمیری بازار لاہور